

الأربعين في الشرح

وقف، يحل الحث إلى الشيوخ

شرح

شيخ الإسلام والمسلمين

حضرت علامه محمد مدني في شرحه

Shah-ul-Islam Trust

-- ﴿ جملہ حقوق بحق شیخ الاسلام ٹرسٹ (احمد آباد انڈیا) محفوظ ﴾ --

— ۱۰۴ —

‘الرابعين الاشراف’ (في تفهيم الحديث النبوي ﷺ)

10

شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد رفیع اشرفی جیلانی، مدظلہ العالی

کود چھائی
وکیپیڈیا:خودکتابت

منصور احمد اشرفی (نوابک، ایالت اڑیسہ)

اختتام اول:

اگست ۲۰۰۵ء تعداد: ۲۰۰۰

تأخر

گلوبل اسلامک مشن، ایک (نیویارک، جواہر) ہے

شماره:

رجوع ۱۳۳۰ھ --- بمطابق --- جون ۲۰۰۹ء

●

شیخ الاسلام ٹرسٹ (احمد آباد، پاکستان)

طیاب

مدنی آفسیٹ پر غور کرو، حکومت مانگ رہی ہے۔

السلامة

سید شوکت علی اشرفی (کرجی، گجرات، پاکستان) 9374657272 (91)

اعتراف: ورگا و عالیہ، حضور محدث اعظم ہند، رکن چوہدر شریف، ضلع فیض آباد، یوپی

محدث اعظم مشن ﴿کرچن، مہجرات﴾ اور مشن کی تمام شاخیں

Blackburn .. Bolton .. Birmingham : محدث اعظم مشن (۱۸۷۱ء) : اکیڈمی
 Deesbure .. Leicester .. London .. Preston

ملک، پتہ، ڈاک، پست خانہ، پتہ، پتہ

800-786-9209 گلوبل اسلامک مشن انک (نیو یارک، نیو یارک)

پاکستان: (92) 302-284-3818 / (92) 346-298-5267

Madni Maskan, opp. Quraish Hall, Mirzapur,
Ahmedabad 380001 - Gujrat, India

فہرست

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
﴿۱﴾	’عرض ناشر‘	۵
﴿۲﴾	’عرض ناشر اول‘	۷
﴿۳﴾	’تقدیم‘	۱۷
﴿۴﴾	’حال اسم و تجت حدیث‘	۱۹
﴿۵﴾	’حدیث اور کتابت حدیث‘	۳۷
﴿۶﴾	حدیث ۱	۶۹
﴿۷﴾	حدیث ۲	۹۱
﴿۸﴾	حدیث ۳	۱۰۳
﴿۹﴾	حدیث ۴	۱۱۷
﴿۱۰﴾	حدیث ۵	۱۲۷
﴿۱۱﴾	حدیث ۶	۱۴۱
﴿۱۲﴾	حدیث ۷	۱۴۷
﴿۱۳﴾	حدیث ۸	۱۵۳
﴿۱۴﴾	حدیث ۹	۱۶۵
﴿۱۵﴾	حدیث ۱۰	۱۷۹
﴿۱۶﴾	حدیث ۱۱	۱۸۵
﴿۱۷﴾	حدیث ۱۲	۱۹۱
﴿۱۸﴾	حدیث ۱۳	۱۹۹
	نقشہ نجد	۲۰۳
﴿۱۹﴾	حدیث ۱۴	۲۰۷
﴿۲۰﴾	حدیث ۱۵	۲۱۹
﴿۲۱﴾	حدیث ۱۶	۲۲۵

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
﴿۲۲﴾	حدیث ۱۷	۲۲۵
﴿۲۳﴾	حدیث ۱۸	۲۲۳
﴿۲۴﴾	حدیث ۱۹	۲۳۹
﴿۲۵﴾	حدیث ۲۰	۲۵۳
﴿۲۶﴾	حدیث ۲۱	۲۵۹
﴿۲۷﴾	حدیث ۲۲	۲۶۳
﴿۲۸﴾	حدیث ۲۳	۲۶۷
﴿۲۹﴾	حدیث ۲۴	۲۷۳
﴿۳۰﴾	حدیث ۲۵	۲۸۱
﴿۳۱﴾	حدیث ۲۶	۲۹۳
﴿۳۲﴾	حدیث ۲۷	۲۹۵
﴿۳۳﴾	حدیث ۲۸	۲۹۹
﴿۳۴﴾	حدیث ۲۹	۳۰۳
﴿۳۵﴾	حدیث ۳۰	۳۰۷
﴿۳۶﴾	حدیث ۳۱	۳۱۱
﴿۳۷﴾	حدیث ۳۲	۳۱۵
﴿۳۸﴾	حدیث ۳۳	۳۱۷
﴿۳۹﴾	حدیث ۳۴	۳۲۷
﴿۴۰﴾	حدیث ۳۵	۳۳۱
﴿۴۱﴾	حدیث ۳۶	۳۳۹
﴿۴۲﴾	حدیث ۳۷	۳۴۳
﴿۴۳﴾	حدیث ۳۸	۳۴۷
﴿۴۴﴾	حدیث ۳۹	۳۵۱
﴿۴۵﴾	حدیث ۴۰	۳۵۵
﴿۴۶﴾	تشریح لغات	۳۵۹
﴿۴۷﴾	شیخ الاسلام ٹرسٹ کی دوسری مطبوعات	۳۶۷

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ —————

عرض ناشر

اکتوبر ۲۰۰۸ء میں شیخ الاسلام ٹرسٹ (احمد آباد، انڈیا) نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی دامت کاکم العالیہ کی تصنیف لطیف، 'سید القاسم المعروف بتفسیر اشرفی' (جلد اول) کی اشاعت کا جو پروگرام بنایا تھا، اللہ رب العزت کے کرم سے وہ دسمبر ۲۰۰۸ء ہی میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ یہ شیخ الاسلام ٹرسٹ (احمد آباد، انڈیا) کی پہلی کوشش تھی، جسے قارئین نے بے حد پسند فرمایا اور کتاب ہزاروں ہاتھوں میں پہنچتی چلی گئی۔

حضور شیخ الاسلام نے کرم فرمایا اور تفسیر اشرفی (جلد دوم) کیلئے تین اور پارے، یعنی چوتھے، پانچویں اور چھٹے کی تفسیر بھی فوراً ہی قلمبند فرمادی۔ ہم نے اس دوسری کتاب پر بھی مستعدی سے کام شروع کر دیا اور اب یہ تفسیر اشرفی (جلد دوم) بھی طباعت کے مرحلوں سے گزر رہی ہے، جو بہت جلد قارئین کے ہاتھوں میں پہنچ جائیگی۔ ساتھ ہی ہمارے دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوئی، کہ حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضور شیخ الاسلام مدظلہ العالی کے دوسرے رشحات قلم بھی، اپنے ادارے سے شائع کر کے قارئین کی خدمت میں پیش کئے جائیں۔

لہذا زیر نظر کتاب، 'الاربعین الاشرفی فی تفہیم الحدیث النبوی ﷺ' جیسا کہ نام سے ظاہر ہے حضور اکرم ﷺ کی چالیس احادیث مبارکہ کی شرح ہے، شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کتاب کو اس سے پہلے، اگست ۲۰۰۵ء میں گلوبل اسلامک مشن انک (نیو یارک، یو ایس اے) نے شائع کیا تھا، جسکی مزید تفصیل قارئین اگلے صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

حضور شیخ الاسلام کے قلم گوہر بار سے نکلی ہوئی اربعین احادیث شریفہ کی شاندار شروحات کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ، حدیث اور کتابت حدیث اور تجت حدیث کے عنوان سے، بہت ہی اہم اور معلوماتی مضامین بھی اس مجموعے میں شامل کئے گئے، جس سے کتاب کی افادیت اور اہمیت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ ہم گلوبل اسلامک مشن کی طرح اس اشاعت میں بھی، وہ تمام اہم مضامین شامل کر رہے ہیں۔

ہم حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی مدظلہ العالی کے بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ اردو زبان سے تعلق رکھنے والے مسلمانانِ عالم کیلئے، بہت ہی شاندار تحریری خزانہ چھوڑ رہے ہیں اور جسکی اشاعت کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے، کہ وہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ﴿۔۔ علاوہ ازیں۔۔ وہ تمام احباب جو اس کارِ خیر میں کسی بھی انداز سے مصروف ہیں، ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور شیخ الاسلام ٹرسٹ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماتے ہوئے دینِ متین کی بیش از بیش خدمت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔

﴿ آمین! بِحَاجَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ﴾

ادارہ
شیخ الاسلام ٹرسٹ

۱۶ شعبان ۱۴۳۵ھ۔۔ مطابق۔۔ ۹ جون ۲۰۱۴ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرضِ ناشرِ اول

ناصر محمد مسعود احمد سندھو

الْحَمْدُ لِلّٰهِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ

زیر نظر مجموعہ احادیث بمعہ شروحات، المعروف:

الاربعین الاشرافی

فی تفہیم الحدیث النبوی ﷺ

۔۔۔۔۔ کی اشاعت ہمارے لئے ایک امتیازی نشان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اول

اسلئے کہ یہ محبوب رب العالمین یعنی رحمۃ اللعالمین ﷺ کے ارشادات عالیہ سے جنم کرا احادیث کا ایک نگہ دست تیار کیا گیا ہے اور دوم اسلئے کہ یہ یکس اکتھقین، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی رحمہ اللہ کے قلم گوہر بار سے نکلی ہوئی سیر حاصل شروحات احادیث کا ایک مجموعہ ہے۔

شارح معتمد عالم دنیا اسلام میں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ خانوادہ محدث اعظم ہند کچھو چھو اور سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے بزرگوں میں ایک روشن چراغ کی طرح ہیں جنہوں نے نہ صرف دنیائے خطابت پر نورانی جلوے بکھیرے بلکہ علم و عمل اور تحریر و تصنیف کے ذریعے بھی خب مصطفیٰ ﷺ کی نورانی کرنوں سے دور و در تک فرزندانِ توحید اور غلامانِ رسول ﷺ کے دلوں کو منور فرما دیا۔

آپ کے ۱۹۳ء میں کچھو چھو شریف، یو پی، انڈیا، میں پیدا ہوئے۔ جیسا کہ شہزادہ محدث اعظم ہند کی شان کے لائق تھا، تعلیم و تربیت مکمل کر لینے اور علوم ظاہری و باطنی پر کامل دسترس حاصل کر لینے کے بعد، جب حضور شیخ الاسلام نے تبلیغ اسلام و خدمت مسلک حقہ کی غرض سے دنیائے خطابت میں قدم رکھا، تو فن خطابت کو چار چاند لگاتے ہوئے، جلد ہی اپنے کو صف اول کے خطیبوں میں شمار کروالیا۔ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب دامت برکاتہم علیہ شہزادہ محدث اعظم ہند ہونے کے

ساتھ ساتھ سجادہ آستانہ عالیہ حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔

خانقاہی ذمہ داریاں، انتظامات معمولات آستانہ عالیہ، اندرون و بیرون ملک جس میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، ہالینڈ، ساؤتھ افریقہ، وغیرہ ممالک شامل ہیں کے سفر کی سالانہ مصروفیات، مریدین و معتقدین کے ایک جم غفیر کی ظاہری و باطنی تربیت کے انتظامات اور خاص طور پر انڈیا اور برطانیہ میں قائم شدہ محدث اعظم مشن کی سرپرستی اور دیکھ بھال، یہ وہ مصروفیات ہیں کہ جنہیں تمام تر خوش اسلوبیوں کے ساتھ سرانجام دینا، آج کے دور میں ایک بہت ہی بڑی کرامت ہے جو فضل خداوندی بوسیۃ ملک مصطفیٰ ﷺ سے آپ کو حاصل ہے۔

تبلیغی مساعی میں خطابت اور سفر کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ جب جب ضرورت پیش آئی اور موقع ملا، حضرت نے لوگ قلم سے بھی دین متین اور مسلک حق کی خدمت کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور نہایت ہی محققانہ انداز میں معاملات کو سلجھا کر مسائل کا شرعی حل علمائے امت اور عوام اہلسنت کے سامنے پیش کیا۔۔۔۔ چنانچہ غزالی، ویراں، حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمۃ (بانی، مدرسہ انوار العلوم، ملتان، پاکستان) آپ کی تصنیف، 'وڈیو اور ٹی وی کا شرعی استعمال' کے سلسلے میں آپ کو رییس المحققین کے خطاب سے نوازتے ہوئے اپنے ایک خط میں رقم طراز ہیں:

"حضرت کا مکتوب گرامی شرف صدور لایا۔ یاد فرمائی کا بے حد شکریہ۔ جناب کے ارسال کردہ استفتاء و فتاویٰ کو بغور سنا۔ تینوں فتاویٰ حضرت کی فہم و ذکاوت اور تحقیق و جستجو کا منہ بولنا شاہکار ہیں۔ بے شک جناب کی ذہانت اور استنباط لائق صد ستائش اور قابل تحسین و آفرین ہیں۔ آپ نے جس آسانی سے ایسے مشکل مسائل کو عام فہم انداز میں ڈھال کر حل فرمایا ہے، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ بزرگان دین اور علمامہ امت کے مختلف اقوال کو جس عمدگی سے بیان فرمایا اور جس حسن و خوبی سے نبھایا ہے وہ آپ کی انشراح صدر اور علوم عقلی و نقلی میں مہارت تامہ کا مظہر اتم ہے۔ خصوصاً طرز استدلال اور انداز تحریر باعث رشک ہیں۔

میں ہر سہ فتاویٰ میں آپ سے متعلق ہوں۔ بالخصوص ویڈیو کیسٹ، ٹی وی اور فلم کے بارے میں جس قدر عرق ریزی سے جناب نے تحقیق فرمائی اور پھر جس خوبصورتی سے ان حقائق کی روشنی میں جانزدانا جائز صورتوں میں امتیاز کرتے ہوئے فتویٰ قلمبند فرمایا وہ قابل تقلید ہے۔ اسی طرح فونو کے مسئلے میں بھی حضرت نے علماء اہلسنت کے تمام اقوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ممنوع اور ناجائز صورتوں کو ممتاز فرما کر آپ نے حق واضح فرمایا۔۔۔ نماز عشاء کے اوقات کے سلسلہ میں، میں نے بھی ایک فتویٰ مرتب کیا تھا جو پیش خدمت ہے۔

میں بارگاہِ عظمت پناہ میں مصمم قلب سے دعا گو ہوں کہ آپ جیسے اہل علم اور صاحبِ فہم و ذکا
حضرات کا سایہ اہلسنت پر نادر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔

حضرت کی یہ مایہ ناز تصنیف، ویڈیو اور ٹی وی کا شرعی استعمال بے حد مقبول ہوئی اور ایک
نہایت ہی چچیدہ مسئلہ شرع کی روشنی میں واضح ہو گیا۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ جس مسئلہ پر بھی حضرت نے
قلم اٹھایا، نہایت ہی باریک بینی سے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک روشن راستے کا انتخاب کر کے امت
مسلمہ کے سپرد کر دیا۔ آپ کی کچھ تصانیف بہت پہلے ہی منظر عام پر آ چکی ہیں جو نہایت ہی مشہور ہوئیں
جن میں سے ایک کا ذکر اوپر کر دیا گیا ہے اور جن میں اسلام کا تصور الہ اور مودودی صاحب، اسلام کا
نظریہ، عبادت اور مودودی صاحب، دین اور اقامت دین (اظہار دین) مودودی، حیلالت کا عالم، تہذیبی جائزہ،
اور کتابت نسواں اور عصری تقاضے وغیرہ شامل ہیں۔

ان کے علاوہ زیر نظر تصنیف لطیف سے قبل اس ادارے کو حضور شیخ الاسلام اور آپ کے والد
بزرگوار المعروف محدث کچھو چھو علیہ الرحمۃ دارالضمان کی پیش بہا تصانیف کی اشاعت کا شرف حاصل ہو چکا
ہے، جن میں اردو ترجمہ قرآن، معارف القرآن، تفسیر اشرفی (بیلا پارہ)، مسئلہ قیام و سلام اور محفل
میلاؤ، حدیث محبت، حدیث جبرئیل اور حدیث نیت کی شروحات، دین کامل، فریضہ دعوت و تبلیغ،
نظریہ ختم نبوت اور تختہ برالناس، اور مقالات شیخ الاسلام شامل ہیں۔

رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، کم ہے کہ ہمیں ایک طرف تو بھین ہی سے سہروردیہ
سلسلہ میں ایک عظیم بزرگ، شیخ الشیوخ حضرت چودھری محمد اقبال حمید سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دستِ حق
پرست پر بیعت ہونے کا موقع میسر آیا اور دوسری طرف امریکہ میں حضرت شارح، شیخ الاسلام علامہ
سید محمد مدنی اشرفی جیلانی دستِ بکام علیہ کے قدموں سے وابستگی نصیب ہوئی۔ ان ہی بزرگوں کا فیض
کرم ہے کہ اس بیکار کو کارآمد بنا دیا اور دین متین اور مسلکِ حق کی خدمت پر مامور فرما دیا۔

ہم نے ۱۹۹۶ء میں گلوبل اسلامک مشن، ان کی بنیاد نیویارک، یو ایس اے میں رکھی جسکو قائم کرنے
کا مقصد اخلاص کی بنیادوں پر بزرگانِ دین کے راستوں پر چلتے ہوئے دین متین اور مسلکِ حق کی
ترویج و اشاعت ہے۔ یہ ہماری خوش بخشی ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب، آقائے دو جہاں ﷺ
کے دین کی اس خدمت کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔۔۔۔۔ کہاں ہم کم تر اور کہاں یہ اعزاز۔۔۔۔۔ جو کچھ ہے
فضلِ خداوندی، عطائے مصطفوی ﷺ اور دعائے مرشد ہی سے ہے، کہ خاندان کے ہر فرد کی ہمراہی
میں گلوبل اسلامک مشن کے کاروان کو لیکر آگے بڑھ رہے ہیں۔

میرے اور میرے اہل خانہ کیلئے یہ انعام و اکرام کافی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بزرگان دین و علماء حق کے دامن کرم سے وابستہ رکھے اور یونہی دنیائے چند روزہ میں حیات کا ہر لمحہ دین مشین اور مسلک حق کی خدمت میں صرف ہوتا رہے، یہاں تک کہ ہار گاہ الہی اور دربار رسول ﷺ میں مقبول و منظور ہو۔ اللہ رب العزت سے دست ہڈ عاہوں کہ دین کی اس ادنیٰ سی خدمت کو اس مشن کے تمام اراکین کیلئے توشہ آخرت بنادے اور دیار غیر میں دین اسلام کی پیش از پیش خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمادے۔ (۱۱۱)

زیر نظر کتاب، 'الاربعین الاشرفی' (فی تفہیم الحدیث النبوی ﷺ) جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ۴۰ احادیث مبارکہ کی شروحات پر مشتمل ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے ۱۹۱۷ء میں حدیث کی مشہور و معروف کتاب، 'مکلوۃ شریف' کی مفصل شرح لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا جو ماہنامہ 'المیزان'، کچھ چھ شریف، یو پی، انڈیا، میں قسط وار بعنوان 'تفہیم الحدیث' ہر ماہ پابندی سے چھپنے لگا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک 'المیزان' نکلتا رہا۔ 'المیزان' کے بند ہو جانے کے بعد شرح لکھنے کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ ہماری خواہش ہوئی کہ ان احادیث کی شروحات کو جمع کر کے ایک مجموعے کی صورت میں شائع کیا جائے تو ہماری درخواست پر حضور شیخ الاسلام کی وساطت سے شروحات کا یہ خزانہ ہم تک پہنچ گیا۔

مشہور حدیثوں کی عالمانہ، فاضلانہ و محققانہ شرحوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، انکی افادیت اور ہآسانی تقسیم کی خاطر چند شرحوں کو ہم نے انفرادی طور پر بھی شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہذا حدیث محبت کی شرح بعنوان 'محبت رسول ﷺ' روح ایمان، حدیث جبرئیل کی شرح بعنوان 'تعلیم دین و تصدیق جبرئیل' اور حدیث نیت کی شرح پہلے ہی قارئین کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ بقیہ شروحات، 'اربعین کیلئے' نا کافی ہونے کے باعث ہماری درخواست پر حضور شیخ الاسلام نے چند اور احادیث کی شروحات قلمبند کر کے ہمیں عنایت فرمادیں جس سے چالیس حدیثوں کی شروحات کا یہ مجموعہ مکمل ہو گیا اور اب قارئین کی پیش خدمت ہے۔

قارئین کرام ملاحظہ فرمائیے کہ اس مجموعے کی ساری ہی احادیث، 'مکلوۃ شریف'، کتاب الایمان سے لی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ایسا اسلئے ہے کہ حضرت نے 'مکلوۃ شریف' کی مفصل شرح لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا جو ماہنامہ 'المیزان' کے بند ہونے کے بعد منقطع ہو گیا اور ہمیں وہ ہی حدیثیں مل سکیں جنکی شرح ترتیب وار قلمبند کی جا چکی تھیں اور وہ سب کی سب کتاب الایمان ہی کا حصہ ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ یہ تمام حدیثیں ایک ہی جیسے مضامین پر مشتمل

ہیں، لیکن اگر حضرت کی شروحات کا بغور مطالعہ کیا جائے، تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جائیگی کہ ہر ہر حدیث میں ایمان، اسلام، عقائد، اعمال اور دوسری ضروریات دین اور ان کے جزئیات کا بیش بہا خزانہ موجود محفوظ ہے جنکا جاننا ہر مسلمان کیلئے از حد ضروری ہے۔ حضرت نے احادیث کے ہر ہر لفظ کو لیکر 'جوہر پاروں' اور 'فوائد' کے تحت انکی تفصیلات درج فرمادی ہیں جن سے احادیث کا مفہوم و مضمون روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہے۔

سب سے پہلی حدیث کو، جو حدیث نیت کے نام سے مشہور ہے، لے لیجئے! شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جس نے یہ حدیث 'إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ'۔۔۔ 'نیت سن رکھی ہو۔ مگر ہم پورے وثوق سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کا جو مفہوم حضرت کی اس مفصل شرح کو پڑھ کر سمجھ میں آیا ہے، اس سے پہلے کبھی سمجھ میں نہ آیا ہوگا۔ اسی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ادارے نے اس حدیث کو علیحدہ سے بھی شائع کر کے ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا اور اس مجموعے میں بھی سرفہرست رکھا۔ علماء اور عوام میں سے جس نے بھی اس حدیث کی اس شرح کا مطالعہ کیا، اس نے اسے بہت پسند کیا۔ حضرت کی تبحر علمی کو دل سے تسلیم کیا اور ہمیں دعاؤں سے نوازا۔

”عمل مباح، نیت خیر سے مستحب و مستحسن ہو جاتا ہے“

حدیث نیت کی شرح کرتے ہوئے حضرت نے اس نکتہ کو اس سادگی سے سمجھایا کہ اہلسنت کے سینکڑوں معمولات، کہ جن میں عوام مذہب کا شکار ہو رہی ہے، کی حقیقت اور اصلیت کھل کر سامنے آگئی۔۔۔ حضرت نے فرمایا:

’بلکہ جتنی عظیم نیت کے پیش نظر یہ اعمال انجام دیئے جائیں گے، اُتنی ہی عظیم فوائد اور ثواب

ان پر مرتب ہوں گے۔۔۔ اور حدیث شریف کو سمجھ لینے کے بعد اختلافی مسائل کی بہت

ساری گتیاں سلجھائی جاسکتی ہیں۔‘

۔۔۔ حضرت نے شرح کے تحت، ہجرت کے باب میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور حدیث کا مفہوم کھول کر سامنے رکھ دیا۔ ہجرت کے ضمن میں ’جہاد بالنفس‘ کا ذکر کرتے ہوئے عقل اور نفس کی پہچان کرائی اور ان دو کے تقاضوں پر روشنی ڈالی۔ حضرت نے اسی حدیث کی شرح کے تحت ’اہل عقل‘ و ’اہل نفس‘ کا تعارف بھی بڑی ہی خوبصورتی سے کروادیا ہے۔

حدیث کی شرح کو لے لیجئے اور اسکے فائدہ کے بغور مطالعہ فرمائیے۔ حضرت وَأَنَّ مُحَٰمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کے تحت رقم طراز ہیں:

رسول کریم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جملہ ارشادات کو تسلیم کیا جائے۔ لہذا اگر کوئی کسی عقیدے کا منکر ہے تو صرف یہی نہیں کہ وہ اس ایک عقیدے کا منکر ہے، بلکہ اسے رسالت محمدی ﷺ کا منکر قرار دیا جائیگا۔۔۔۔۔ المختصر۔۔۔۔۔ رسول کریم کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سارے عقائد اسلام پر ایمان لایا جائے۔

۔۔۔۔۔ آگے چل کر حضرت نے قرآن وحدیث کی روشنی میں حضور ﷺ کی عہدیت کو مخصوص ترین عہدیت ثابت کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ ہمارے نبی کی 'صفت عہدیت'، خود انکی 'صفت رسالت' پر افضل ہے۔۔۔۔۔ حضرت فرماتے ہیں:

مقام نبوت و رسالت بڑا ہی بلند و بالا مقام ہے جہاں تک کسی ایک غیر نبی کی کیا بات کی جائے بلکہ سارے غیر نبیوں کو جمع کر لیا جائے اور سب کے سب اپنے جملہ صفات کی توانائوں کو سمیٹ کر پرواز کرنا چاہیں جب بھی وہ مقام نبوت کی ہوا تک نہیں پاسکتے۔

اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کسی غیر نبی کی عہدیت کسی نبی کے مقام نبوت و رسالت تک نہیں پہنچ سکتی اور اسکے برابر نہیں ہو سکتی، تو اس غیر نبی کی عہدیت، نبی و رسول کی اس عہدیت کے مقام کو کیسے چھو سکتی ہے جو اس نبی و رسول کی 'صفت نبوت و رسالت' سے بھی افضل ہے۔ ایسی صورت میں صرف لفظی اشتراک کی بنیاد پر کسی غیر نبی کا اپنی عہدیت کو رسول کی عہدیت جیسا تصور کرنا وہے لفظوں میں رسول کی 'صفت رسالت' پر اپنی برتری کا اظہار کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی جسارت کی توقع ایمان والوں سے نہیں کی جاسکتی۔ اسلئے کہ یہ جرات صرف یہی نہیں کہ دوح سعادۃ کے منافی ہے بلکہ دین ودیانت کو بھی خیر باد کہنا ہے۔

حدیث ۳ میں ایمان کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہوئے مستند حوالہ جات کے ذریعے ایمان کی سچتر شاخوں کا ذکر فرمایا اور باور کرا دیا کہ:

جس کی اعتقادی اور عملی زندگی مذکورہ بالا جملہ شاخوں کے انوار سے مزین اور آراستہ ہے، یقیناً وہ مومن کامل ہے اور جو باوجود مکلف ہونے کے، ان میں سے کسی ایک پر عمل پیرا نہ ہو سکا، اسکا ایمان ناقص ہے۔

۔۔۔۔۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح کا مطالعہ کر لینے کے بعد ہمارے لئے یہ بات پتہ لگانی آسان ہو گئی کہ ہم ایمان کی کس منزل پر کھڑے ہیں اور کاملیت ایمان کو پانے کیلئے ہمیں کہاں کہاں سے گزرنا پڑیگا۔ حدیث ۴ کی شرح میں حضرت نے واضح کر دیا کہ ہاتھ اور زبان سے کس کس طرح کی اذیتیں پہنچ سکتی ہیں کیونکہ حدیث میں اس قسم کی ایذا و رسانائی کی سختی سے ممانعت کی جا رہی ہے۔

حدیث کی شرح میں ان تین نصلتوں پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے کہ جنکے سبب مؤمن ایمان کی لذت کو پالیتا ہے۔ اسی حدیث کے فائدہ سے پر ذرا بغور نظر ڈالیں، تو بات آسانی سے معلوم ہو جائیگی کہ حدیث میں مذکور خصائل ہمارے اندر نہ ہونے کے باعث جو ہم ایمان کی لذت محسوس نہیں کر پاتے ہیں، اس میں ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم نے اپنے کو مریض بنالیا ہے۔۔۔ حضرت فرماتے ہیں:

انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو محتند ہیں اور جنکی قوت ذائقہ کھانوں کی اصلی لذت کا اور اک کرتی ہے اور کچھ ایسے ہیں جو صفر لوی مریض ہیں جنکی قوت ذائقہ اپنے صحیح احساسات کھو چکی ہے، ایسوں کو شہد میں بھی کوئی لذت نہیں ملتی۔ بلکہ شہد میں جو اصلی لذت ہے بالکل اسکے خلاف ذائقہ کا انھیں احساس ہوتا ہے۔ اب اگر مریضوں کو شہد تلخ معلوم ہو، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ شہد میں فی نفسہ شیرینی نہیں۔ شہد کی شیرینی سے لطف اندوز ہونا ہو تو اس کیلئے ضروری یہ ہے کہ تمام خارجی عوارض و موانعات سے اپنی قوت ذائقہ کی تطہیر کر لی جائے، تاکہ قوت ذائقہ کا وہ فطری احساس بیدار ہو جائے جنکا فقدان شہد کو بھی تلخ بنائے ہوئے ہے۔ بس کچھ اسی سے ملتا جلتا حال ایمان کا ہے۔ ایمان میں شیرینی ہی شیرینی ہے، لذت ہی لذت ہے، مگر اس حقیقی شیرینی کے فطری احساس کیلئے ضروری ہے کہ انسانی قلب غفلتوں کی آلائشوں سے دور اور خواہشات شیطانیہ سے پاک و صاف ہو۔ اسکے بغیر لذت ایمانی سے بہرہوری ناممکن ہے۔ قلب انسانی کی تطہیر کی صورت یہی ہے کہ انسان مکمل طور پر ان خوبیوں کا جامع ہو جائے جنکا ذکر حدیث ذریعہ عنوان میں ہے۔

حدیث ۱۳ کی شرح میں نجد کے جغرافیہ کے تعلق سے جو مضمون اور نقشہ حضرت لائے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔۔۔۔۔ بہر حال ہر حدیث کے ہر ہر لفظ کو لیکر حضرت شارح نے قرآن و احادیث کی روشنی میں اور اقوال محدثین کو سامنے رکھتے ہوئے، احادیث شریفہ کے مضامین کی نہایت ہی مفصل اور سادہ شروحات قلمبند فرمائی ہیں جنکا انداز و قارئین کو اربعین کا مطالعہ کرنے کے بعد خود ہی ہو جائیگا۔ ہم حضور شیخ الاسلام کے بے حد شکر گزار ہیں کہ حضرت نے ان شروحات کو شائع کرنے کی اجازت ہمیں مرحمت فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک الملک اپنے حبیب پاک ﷺ کے وسیلہء جلیلہ سے حضور شیخ الاسلام کی عمر پاک اور صحت میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا علمی و روحانی فیض آپ کے مریدین، معتقدین، متعلقین و متوسلین پر تادیر جاری و ساری رہے۔ (دامین)

اس مجموعے کو ایک اہم کتاب بنانے کیلئے اربعین احادیث کی شروحات ہی کافی تھیں، مگر شروحات کے اس گلدستے کو مزید رنگ و رنگ اور خوشبودار بنانے کیلئے کچھ اہم مضامین بھی اس کتاب میں شامل کر دیئے گئے ہیں۔ ان مضامین کو ملاحظہ کرتے وقت ہمارے قارئین انکی اُس اہمیت کا اندازہ

کر لینگے جسکے پیش نظر ہم نے یہ مضامین اس کتاب میں شامل کئے ہیں۔

آج کے اس بے فتن دور میں مسلمانوں کو اپنے دین سے برگشتہ کرنے کیلئے اور انہیں اپنے نبی کی محبت اور تعلیمات سے دور رکھنے کیلئے جہاں دوسرے تمام ذرائع استعمال کئے جا رہے ہیں، وہیں احادیث مبارکہ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور مختلف شکوک و شبہات پیدا کر کے حدیث و سنت پر عمل کرنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ان شکوک و شبہات کے پھیلاؤ کی وجہ سے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا بھرپور انداز میں جواب دیا جائے تاکہ سادہ لوح مسلمان حق و باطل میں امتیاز کر سکیں۔ لہذا حدیث، کتابت حدیث اور حجیت حدیث کے تعلق سے دلائل و براہین پر مبنی اہم مضامین اس کتاب میں شامل کر دیئے گئے ہیں۔

اس کتاب میں شامل، 'حجیت حدیث' کے تعلق سے شاعر مضمون ہمارے نہایت ہی محترم بزرگ، علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ نے قلمبند کر کے عنایت فرمایا ہے۔ آپ جامعہ نضرۃ العلوم، کراچی، پاکستان سے منسلک ہیں۔ نہایت ہی سادگی و اخلاص کے ساتھ درس و تدریس، امامت و خطابت اور دارالافتاء کے فرائض کی انجام دہی کے ذریعے دین متین کی خدمت اور عشق مصطفیٰ ﷺ کی شمع کو روشن رکھنے کیلئے اپنے کو وقف کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت انکی صحت و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہ مضمون قلمبند فرمایا جس کیلئے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔

'حدیث اور کتابت حدیث' کے عنوان سے ایک مفصل اور پر مغز مضمون ہمارے ادارے کے مشیر مذہبی امور اور نوجوان عالم دین، جناب مفتی محمد فخر الدین علوی اشرفی صاحب نے قلمبند فرمایا ہے۔ اپنا قیمتی وقت نکال کر نہایت ہی عرق ریزی سے اس مجموعے میں جہاں ضرورت ہوئی، اعراب و غیرہ لگانے اور عربی و فارسی متن کی پروف ریڈنگ کا کام آپ ہی نے انجام دیا ہے۔ آپ دارالعلوم فیض الرسول، براؤں شریف، یوپی، انڈیا، سے فارغ التحصیل ہیں، حافظ ہیں، حضرت شارح سے بیعت ہیں اور انہی سے خلافت و اجازت حاصل ہے۔ امریکہ کی نیو جرسی اسٹیٹ میں دین اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ ہمارے ادارے گلوبل اسلامک مشن (بند بیک، بالبرائے) پر اللہ ﷻ کا ایک احسان عظیم ہیں کہ انکی مدد کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تمام مذہبی معاملات اور شامتی کام کاج میں ہماری معاونت فرماتے ہیں، جس کیلئے ہم انکے بے حد مشکور ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس دیار غیر میں انہیں دین متین اور مسلک حق کی پیش از پیش خدمت کے مواقع مرحمت فرمائے اور انہیں اپنی امان میں رکھتے ہوئے، انکی صحت و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین

اس مجموعے میں شامل دونوں مقالوں میں عقلی و نقلی، ہر قسم کے دلائل و براہین کی روشنی میں منکرین حدیث کے بے بنیاد اعتراضات کے جوابات دیئے گئے اور انکی طرف سے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کو رفع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں 'حجیت حدیث' ثابت کی گئی اور حقائق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مختلف ادوار میں کتابت حدیث کو ثابت کیا گیا ہے۔

اس بات کو سمجھانے کیلئے کہ جس طرح اللہ عز و جل کا ہر ارشاد واجب التسلیم ہے، اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا ہر فرمان بھی واجب الاعتقاد و العمل ہے، قرآن کریم کی ان گنت آیات کریمہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔۔۔ علاوہ ازیں۔۔۔ حدیث شریفہ اور ان پر عمل سے انکار کرنے والوں کے بارے میں آیات قرآنی ظاہر کر دی گئیں جن میں منکرین کیلئے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ان مضامین میں قرآن مجید کی روشنی میں حدیث رسول ﷺ کو واجب العمل والا اعتقاد ثابت کر دینے کے بعد منکرین حدیث کی قسموں کا ذکر کیا گیا اور پھر انکے انکار کو رد کرنے کیلئے تاریخ تدوین حدیث کا ایک طویل ترین جائزہ پیش کیا گیا ہے جس نے ہر قسم کے شکوک و شبہات کو دور کر دیا۔ تاریخ تدوین حدیث قلمبند کرتے وقت نہایت ہی قوی اور دقیق دلیلیں لائی گئیں ہیں۔

امام علوی کا مقالہ، 'حدیث اور کتابت حدیث' دیکھنے میں طویل معلوم ہوتا ہے مگر بغور جائزہ لیا جائے تو ہر ہر واقعہ یا حوالہ، حدیث کی ماہیت اور صحابہ کرام کے احادیث کے بارے میں کمال احتیاط کو ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔۔۔ تبع تابعین اور بعد کے دور سے ہی نہیں، بلکہ حقائق کی روشنی میں دور تابعین اور دور صحابہ کرام بلکہ خود حضور ﷺ کی موجودگی میں کتابت حدیث کو ثابت کیا گیا ہے۔

اسنے دلائل کی موجودگی میں اور شروع زمانے سے ہی کتابت حدیث ثابت ہو جانے کے باوجود بھی، اگر کوئی اپنی ہٹ دھرمی سے ماننے کو تیار نہیں، تو اسکا کیا علاج ہے۔ اصل میں ایسے ہٹ دھرم لوگوں کا عشاء ماننا یا نہ ماننا نہیں، بلکہ انکی زندگی کا مقصد احادیث نبوی کے تعلق سے غلط فہمیوں کو پھیلانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی کام کی روٹی کھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو انکے رسول ﷺ اور انکی تعلیمات سے دور رکھتے ہوئے کمزور کر دیا جائے۔ جب اہل حق کی صفوں میں اپنے کو کھڑا نہیں کر پاتے، تو دنیا کی عزت و دولت حاصل کرنے کیلئے نت نئے فتنے پیدا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو منفرد بنانے کیلئے دین اور دین کی تعلیمات کو برباد کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ بہر حال ان مقالوں نے علم حدیث کے طالب علموں کیلئے اور عام قارئین کیلئے بھی اس کتاب کی افادیت کو دوبالا کر دیا ہے۔

ہم اپنے نہایت ہی شفیق اور محترم بزرگ، حضور مسعود ملت، ماہر رضویات، جناب ڈاکٹر پروفیسر

بیکر محبت و اخلاص جناب محمد مسعود احمد صاحب زید مجدد (رحمۃ اللہ علیہ) محول اسلامک مشن، نیویارک کے کرم فرماتے رہتے ہیں۔ وہ ملت اسلامیہ کیلئے اپنے سینے میں دل اور دل میں درور کھتے ہیں۔ انکی علمی اور تبلیغی کاوشیں لائق صد تحسین و آفرین ہیں۔۔۔۔ حضرت علامہ سید محمد دینی اشرفی البیلائی مدظلہ العالی کی شرح مشکوٰۃ شریف کے چند اوراق تفہیم الحدیث کے عنوان سے مدون کر کے فقیر کو تقدیم قلمبند کرنے کیلئے ارسال فرمائے۔ فقیر اس لائق نہیں کہ حضرت علامہ سید محمد دینی میاں دست برکات رحمہ اللہ کی نگارشات پر اپنے تاثرات قلمبند کرے۔۔۔۔ اس میں شک نہیں کہ حدیث پاک کی شرح محبت و ادب والا ہی کر سکتا ہے۔ جسکی محبت عقل کے تابع ہو، وہ نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے۔۔۔۔ روح کو عقل کے تابع ہونا چاہئے کہ فیض کے دروازے کھلے ہیں اور مضامین وارد ہوتے رہیں۔ الحمد للہ اشارح محترم علامہ سید محمد دینی میاں مدظلہ العالی علم و فضل اور صاحب قلب و نظر ہیں۔۔۔۔ آپ کی تصانیف، محبت رسول ﷺ روح ایمان (نویارک ۲۰۰۲ء)، دین کامل (نویارک ۲۰۰۲ء)، فریضہ دعوت و تبلیغ (نویارک ۲۰۰۲ء)، تعلیم دین و تصدیق جبرئیل (نویارک ۲۰۰۲ء) وغیرہ آپ کے علم و فضل پر گواہ ہیں، مولیٰ تعالیٰ اہلسنت و جماعت پر آپ کا سایہ قائم رکھے۔ (امین)

’الاربعین الاشرقی فی تفہیم الحدیث النبوی ﷺ‘ میں چالیس احادیث کی شرح کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ احادیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سینوں میں محفوظ کیں، سفینوں میں محفوظ کیں، مجتہدوں نے روح و رواں کو محفوظ کیا، محدثوں نے جسم و جاں کو محفوظ کیا۔۔۔ اللہ، اللہ، حفاظت کا کتنا عظیم اہتمام کیا گیا۔۔۔ ایسا اہتمام تو تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا گیا۔۔۔ جن باتوں کو سننے کیلئے ہر امت ترستی تھی، وہ باتیں اللہ کے کرم سے ہمیں مل گئیں۔ جن احادیث شریفہ کا اس مجموعہ میں انتخاب کیا گیا ہے، انکا تعلق منہج جذیل موضوعات سے ہے۔۔۔۔ ارکان خمسہ، ایمان کے درجات، ایمان کی لذت، مسلمان کی تعریف، معیار محبت رسول، زمانے کی حقیقت، حقوق اللہ، حقوق العباد، فرائض و فواضل، جہاد، اوامر و نواہی، صدقہ و خیرات، مغفرت گناہ، صبر و ثواب، دخول جنت۔۔۔۔ وغیرہ۔۔۔ وغیرہ۔۔۔

اللہ! حضور سید عالم ﷺ کی باتیں، یقین کی باتیں، شک و شبہ سے پاک باتیں، خوشبودار باتیں، تجربوں سے بے نیاز باتیں۔۔۔ اللہ اکبر! زندگی کو تجربوں سے بے نیاز کر دیا، کیسا کرم فرمایا۔۔۔ سفر کے بغیر منزل تک پہنچا دیا۔۔۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں صدیاں گم ہو گئیں۔۔۔ تجربوں کے پرستاروں نے نظروں سے گرا دیا، حیف! یہ کیا کیا؟۔۔۔ اللہ اکبر! نقطوں میں سمندر، کلیوں میں گھٹن، ستاروں میں آفتاب و مابتاب، بولنے والے مول قول کرتے ہیں، مگر یہاں انمول باتیں، بے مول باتیں، سبحان اللہ۔۔۔ اس وقت ضرورت ہے کہ سارے عالم کو حضور سید عالم ﷺ کی باتوں سے آشنا کیا جائے اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ جس نے لامکاں میں پرواز کی، اس نے ہم کو بھی پرواز کرنا سکھایا ہے۔۔۔ سوچنے کی بات ہے کہ انکو اس کریم نے پڑھایا جسکی شان علم یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی ہو جائیں، سات سمندر اور روشنائی ہو جائیں۔۔۔ قلم گھس گھس کر ختم ہو جائیں، روشنائی لکھتے لکھتے سوکھ جائے، پھر بھی اس کریم کی باتیں ختم نہ ہوں گی، جس نے انکو پڑھایا ہے۔۔۔ غور کیجئے جب پڑھانے والا اس شان کا ہے تو پڑھنے والا کس شان کا ہوگا۔

بے شک سید عالم ﷺ نے بے دست و پا انسان کو پرواز کرنا سکھایا۔۔۔ انسانیت کی فلاح اسی میں ہے کہ اسکے حضور حاضر ہوں اور زندگی میں پرواز کرنا سیکھیں۔۔۔ ہماری پروازیں عذاب جاں بنی ہوئی ہیں، یہ جسموں کو بلند کرتی ہیں اور جسموں ہی کو پامال کرتی ہیں۔۔۔ آئیے وہ پرواز سیکھیں جو روحوں کو بلند کرے، جو مردوں کو زندہ کرے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم زندگی کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور بے عقلی یہ کہ سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔۔۔ جتنا ہم سنوارتے جاتے ہیں، زندگی بگڑتی جاتی ہے۔۔۔

وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام!

فقیر کی دعا ہے کہ مولیٰ کریم جناب محمد مسعود احمد سہروردی، اشرفی زید لطفہ، کی مساعی جمیلہ کو مقبول و محمود اور مشکور فرمائے اور اسی طرح وہ آگے بڑھتے رہیں، کام کرتے رہیں، زندہ گیاں سنوارتے رہیں، اس وقت سب سے اہم مسئلہ انسان سازی کا ہے۔۔۔ بے شک جس نے ایک جاں کو زندہ کیا اسنے سارے جہاں کو زندہ کیا۔۔۔

شیع کی طرح جنیں بزم کہ عالم میں۔۔۔۔۔ خود چلیں دیدہ اغیار کو چٹا کر دیں

احقر
محمد مسعود احمد، حمید
کراچی، سندھ، پاکستان

حالی اسم

محمد امین رضوی اشرفی (مرکزہ اسلامیہ)

زیر نظر کتاب مستطاب 'تفہیم الحدیث' سے موسوم ہے اس نام میں دو کلمے ہیں:

﴿۱﴾ --- 'تفہیم' ﴿۲﴾ --- 'الحدیث'

--- پہلا کلمہ 'تفہیم' باب 'تعلیل' سے مصدر ہے بمعنی (سمجھانا) اسکی جمع 'تفہیمات' بتائی جاتی ہے اسکا ماورہ (قاوہ، حواہ، میم) ہے۔۔۔۔۔ قرآن مجید میں اس مادہ سے صرف ایک فعل، باب مذکور ہی سے آیا ہے۔

--- ارشاد باری تعالیٰ ہے: **فَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** (سورۃ الانعام: ۸۲)

پس ہم نے وہ معاملہ سلیمان (علیہ السلام) کو سمجھا دیا۔

دوسرا کلمہ 'الحدیث' اسامہ عربیہ میں سے ایک اسم ہے بمعنی (بات) اسکی جمع 'احادیث' آتی ہے۔ قرآن کریم میں 'حدیث' (واحد) اور 'احادیث' (جمع) دونوں بعض مقامات پر 'لام تعریف' کے ساتھ اور بعض مقامات پر اسکے بغیر آئے ہیں، یہ کمال اٹھائیں مقامات ہیں جن میں سے پانچ مقامات پر 'جمع' آئی ہے اور تیس مقامات پر 'واحد' آیا ہے۔ جملہ مقامات کی نشاندہی 'المفہم المتفہرئ لالفاظ القرآن الکریم' میں کی گئی ہے۔ سر درست یہاں صرف ایک مقام کا ذکر کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ الْأَوَّلِينَ حَدِيثًا (سورۃ الفرقان: ۲۴)

اور جب نبی (علیہ السلام) نے اپنی ایک بی بی سے ایک راز کی بات فرمائی۔۔۔۔۔

محترم قارئین! کتاب منیف 'تفہیم الحدیث' میں چونکہ کلمہ اولی 'تفہیم' کی اضافت، کلمہ ثانیہ 'الحدیث' کی طرف ہے سو یہ مرکب اضافی ہے اور لغوی معنی (بات کو سمجھانا) ہے اور اسکا مفہوم اور مراد 'اس چیز کو سمجھانا ہے جس کی نسبت نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف ہے خواہ قول ہو یا فعل یا تقریر۔ کیونکہ 'الحدیث' معرف باللام ہے اور اس میں 'لام' عہد خارجی کا ہے۔۔۔۔۔ تَحْمَلًا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَذُنٌ فَهْمٌ۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ 'تفہیم الحدیث' میں اضافۃ المصدر الی المفعول یعنی مصدر کی اضافت، مفعول کی طرف ہے اور مفعول بہ کا ذکر، دلیل ہے وجود فاعل پر، عام اس سے کہ مذکور ہو یا نہ ہو۔

ظاہر ہے کہ 'تفہیم الحدیث' یعنی حدیث رسول مکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سمجھانا بغیر سمجھانے والے کے کیونکر ہوگا اور یہاں ظاہر میں وہ کتاب، الاربعین الاشرافی، ہے جو شیخ طریقت، درہر شریعت، شیخ الحدیث، جامع

المعتول والمعتول حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی مدظلہ العالی کی تصنیف لطیف ہے۔ یوں دراصل بذریعہ کتاب حدیث بعض احادیث رسول معظم ﷺ کو اپنے فہم عالی اور اسلاف کی تحریرات سامعہ کے مطابق سمجھانے والے علامہ موصوف ہیں۔ اعلیٰ مرتبہ الفہم ہے کہ تفہیم بغیر فہم کے، یعنی سمجھانا بغیر سمجھنے کے کیسے ہوگا؟ کہ تفہیم موقوف ہے فہم پر۔۔۔ پس معلوم ہوا کہ حدیث مبارک کو سمجھانے کیلئے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے اور فہم دین، کہ حدیث رسول مصطفیٰ ﷺ دین مقبول کی اصل جانی ہے، ہر کس و نا کس کو کب حاصل؟ بلکہ وہ خوش نصیب جسکے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین متین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔۔۔ حدیث شریف میں وارد ہے:

مَنْ لَزِمَ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهَهُ فِي الدِّينِ ﴿۱﴾

اللہ تعالیٰ جسکے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے

مکرم قارئین! آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 'تفہیم' مصدر سے قرآن مجید میں صرف ایک ہی فعل آیا ہے اور اس کا قائل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور لام تعریف کے ساتھ یا اس کے بغیر لفظ 'حدیث' قرآن کریم میں تیس مقامات پر آیا ہے۔ اہل محبت، ان دونوں باتوں کو دل و دماغ میں محفوظ کرتے ہوئے ایک محبت آمیز بات سے محفوظ ہوں، اگر چہ اس کا تعلق دلائل و براہین سے نہیں ہے۔ وہ بات یہ کہ نبی مکرم نور مجسم ﷺ نے چالیس سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد نبوت کے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں اور بعد ہجرت دس سال مدینہ منورہ میں ذاعیٰ اِیَّی اللہ تعالیٰ کی حیثیت سے گزارے۔ یوں نبوت کے تیس سال ہوئے اور اس عرصہ میں آپ پر وحی کا نزول ہوتا رہا۔

﴿الف﴾۔۔۔ وحی متلو کا جزو القرآن ہے ﴿ب﴾۔۔۔ وحی غیر متلو کا جزو الحدیث ہے

اب آئیے ذکر کروہ دو باتوں یعنی ایک اور تیس کی جانب۔ اس میں گویا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یکتا و یگانہ نے بے مثل و بے نظیر خاتم النبیین پر نبوت کے تیس سال میں وحی نازل فرما کر آچکے قرآن عظیم عطا فرمایا جو اصل الاصول اور شرع مطہر کی اصل اول ہے۔۔۔ نیز۔۔۔ سرمدی جوامع الکلم یعنی 'الحدیث' سے سرفراز فرمایا جو شرع مطہر کی اصل ثانی ہے۔۔۔ نیز۔۔۔ ظاہر ہے کہ تفہیم و فہم یعنی سمجھانا اور سمجھنا دونوں سے متصف ہونا اپنے اندر جس درجہ کی کاملیت و اکملیت لئے ہوگا، اسی درجہ کی اسے تفہیم اور فہم حاصل ہوگا۔ صاحب (تفہیم الحدیث) کو اللہ تعالیٰ نے فہم دین کی عظیم دولت علیہ و روحانیہ سے سرفراز اور بہرہ مند کیا ہے۔۔۔ نیز۔۔۔ تفہیم پر وہ ملکہ و مہارت عطا فرمائی ہے کہ ابھی ہوئی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔

رب کریم کا کرم ہے کہ آچکے اپنے اسلاف و اکابرین کا علمی و روحانی فیض بالعموم اور محدث

اعظم ہند حضرت علامہ سید محمد کچھوچھوی علیہ رحمۃ کا بالخصوص عطا ہوا، جو آسمان شریعت و طریقت اور معرفت کے ایک تابندہ ستارے ہیں اور آپ انہی کے فرزند ارجمند اور الولد سراپہ کے کامل مصداق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ متعدد خوبیوں سے متصف ہیں بلکہ اپنی حد میں جامع الصفات ہیں۔ خصوصاً تحریر و تقریر میں کہ آپ کی تصانیف سنیہ اور خطابات رفیعہ اہل اسلام کے قلوب و اذہان میں فہم دین کے وہ حجم بور ہے ہیں جو آنیوالے کل میں علمی و عملی پھلدار تناور شجر کی صورت میں ظاہر ہو گئے۔ (نسب النور المظہر و بہتہ المرقیۃ)

مُقَدِّمَاتُ حجیت حدیث

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ الْاَيَاتِ الْفُرَاتِيَّةَ وَهَدَانَا بِهَا اِلَى الْعَقَائِدِ الْاِيْمَانِيَّةِ
وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْحَبِيْبِ سَيِّدِ الْاَفْرَادِ السَّابِقَةِ وَالْعَوْجُوْدَةِ
وَالْاَيَّةِ وَعَلَى اٰلِهِ الْعِظَامِ الْعَلِيَّةِ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

و بعد

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔۔۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَرَضِيْتُ كَلِمَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا ﴿سورہ اعراف: ۴﴾

’اور میں نے پسند کیا تمہارے لئے اسلام کو بطور دین‘

مذکورہ بالا آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسلام دین مرضی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین، اسلام ہی ہے۔۔۔ نیز۔۔۔ یہی دین مقبول ہے۔۔۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ﴿سورہ بقرہ: ۱۲۹﴾

’بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے‘

علامہ ابن کثیر نے اسلام کے مفہوم کو بڑے آسان اور واضح الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے:

تَقْبُوْلُ اَشْيَاعِ الرُّسُلِ فَيُخَالِفُهَا اللّٰهُ بِهٖ فَيُنْكَلُ جَنَّتِ حَتَّى تُحْتَمُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى
عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَلَّذِيْ سَدَّ جَمِيْعَ الطَّرِيقِ اِلَى الْاِيْمَانِ جِهَةً مُّحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

ہر زمانہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا انکی اطاعت و اتباع کو اسلام کہتے ہیں، یہاں تک کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی تحریف آوری سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اسلام نام ہو گیا اتباع محمدی کا۔

اس ذاتِ اقدس کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا، تو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ اس آیت سے تاریخ ادیان کے طالب علم کیلئے قرآن نے ایک بڑی الجھی ہوئی گرہ کھول دی۔ اس نے بتا دیا کہ مختلف انبیاء، مختلف زمانوں میں الگ الگ دین لیکر نہیں آئے، بلکہ سب نے اپنے اپنے وقت میں ایک ہی دین کی دعوت دی اور ایک ہی دین کی تبلیغ کی، کیونکہ وہ سب حق کے پیغامبر تھے، حق کی طرف بلانے والے تھے، حق کے ساتھ مبعوث کئے گئے تھے۔ اور حق ایک ہی ہے، اسلئے سب ایک ہی دین کے مبلغ بن کر آئے تھے۔

اب خاتم الانبیاء بھی اس دین کے داعی بن کر آئے ہیں، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے۔ اسلئے اب حضور کا دین ہی دین اسلام ہے۔ حضور کی غلامی چھوڑ کر جو شخص بھی کوئی دوسرا دین اختیار کر لیا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ ﴿انبیاء القرآن: جلد اول، صفحہ ۲۱۵﴾

اعلمہ من الغمس ہوا کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ جو دین متین اللہ عزوجل کی طرف سے لیکر آئے وہ اسلام ہی ہے۔ اب دین اسلام کے سوا کوئی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا۔
----- نیز ----- یہود و نصاریٰ وغیرہ کفار جو اپنے دین کو افضل و مقبول کہتے ہیں، اس آیت کریمہ نے انکے دعویٰ کو باطل کر دیا کہ اب یہی دین اسلام، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اور اسکی بارگاہ میں مقبول ہے۔۔۔۔۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْخُسْرَىٰ ۖ
اور جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کیا تو وہ اس سے

ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔
روز روشن سے زیادہ واضح ہوا کہ اب اگر کوئی محمد رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین، اسلام کو قبول نہیں کرتا، کسی اور دین کو مانتا ہے، تو اسکا وہ دین اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔
----- نیز ----- اخروی فوز و فلاح، کامیابی و کامرانی، دائمی عذاب سے نجات اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جنت اور مگمان سے ماوراء بے انتہا جنتی نعمتیں، سب سے بڑھ کر دیدارِ الہی، اب اسی کیلئے ہے جو نبی کریم ﷺ کے لائے ہوئے دین اسلام کو قبول کر کے اس پر ثابت قدم رہے گا۔ سواب جو اسے قبول نہیں کر لیا تو وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم اور دائمی عذاب میں محبوس ہوگا۔

جاننا چاہئے کہ اسلام و ایمان باہم متلازم ہیں۔۔۔۔۔ ہاں سنی۔۔۔۔۔ کہ اسلام بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اسلام کے معتبر نہیں۔ لہذا اسلام و ایمان کی قدر و قیمت، مقام و منزلت اور اہمیت جاننے

کیلئے کفر کے انجام پر غور کرنا چاہئے کہ۔۔۔ تُعْرِفُ الْأَشْيَاءَ بِأَصْنَافِهَا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الدِّينَ كُفْرٌ وَأَوْمَانٌ وَأَوْهَمُ كُفْرًا فَلَئِنْ يُظْهَلْ مِنْ أَحَدِهِمْ قُلُوبُ الْأَرْضِ
ذَهَبًا وَتَوَافَتْ دِيَارُهُمْ أُولَئِكَ لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ لُجُورِينَ ﴿٩٠﴾

﴿سورہ آل عمران: ۹۰﴾

’بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے تو ان میں

سے کسی سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا مگر چاہنے چھٹکارے

کو دے بلکہ ہی لوگوں کیلئے دردناک عذاب ہے اور انکا کوئی مددگار نہیں ہے

جو کافر، کفر پر فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسکی کسی نیکی کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، خواہ اس نے

عبادت کی نیت سے روئے زمین کے برابر سونا خیرات کیا ہو اور نہ روئے زمین کے برابر سونا آخرت

میں اسکے عذاب کا فدیہ ہو سکتا ہے۔ ﴿تبیان القرآن: جلد دوم، صفحہ ۲۲۲﴾

امام محمد بن اسماعیل بخاری (م ۲۵۵ھ) روایت کرتے ہیں:

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے: قیامت

کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا یہ بتا کہ اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ

تمام زمین کو بھر لے، کیا تو اس کو فدیہ میں دے گا؟ وہ کہے گا، ہاں۔۔۔ اس سے کہا جائے

گا تجھ سے تو دنیا میں اس سے کہیں آسان چیز (اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے) کا سوال کیا گیا تھا۔

﴿صحیح بخاری: جلد دوم، صفحہ ۹۶۸﴾

اس آیت کے اخیر میں فرمایا کہ کفار کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور اس میں حصر فرمایا ہے، یعنی

صرف انہی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس آیت میں مومنین کیلئے شفاعت کے قبول ہونے

کا ثبوت ہے۔ کیونکہ اگر مومنوں کیلئے بھی شفاعت قبول نہ ہو، تو اول تو حصر صحیح نہیں رہے گا۔۔۔ دینا: اگر

مسلمانوں اور کافروں دونوں کے حق میں شفاعت کا مقبول نہ ہونا مشترک ہو، تو یہ چیز صرف کافروں کیلئے

کیونکہ حسرت و حرمان اور وعید کا سبب بن سکتی ہے۔ ﴿تبیان القرآن: جلد دوم، صفحہ ۲۲۵﴾

معظم قارئین! اسلام و ایمان مشتق منہ اور مسلم و مؤمن مشتق ہیں۔ آپ اسلام و ایمان کی

اہمیت انکے باہمی تلازم اور انجام کفر سے متعلق تحریر پڑھ چکے ہیں۔ اب اختصاراً مسلم و مؤمن سے

متعلق تحریر ملاحظہ ہو۔

ایمان اور اسلام واحد ہیں یہ مفہوماً متضاد ہیں اور مصداقاً متحد ہیں۔ غرضیکہ از روئے لغت

ایمان و اسلام الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں اور قرآن وحدیث میں اسی لغوی مفہوم کی بنا پر ایمان و اسلام کے اختلاف کا ذکر ہے، لیکن خود قرآن وحدیث ہی کی تصریحات کے مطابق یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرعاً ایمان بدون اسلام یا اسلام بدون ایمان کے معتبر نہیں۔ اسی مضمون کو یوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ ایمان و اسلام کی ساخت تو ایک ہے، فرق مبداء و منتہی کا ہے۔ ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر پر منتہی ہوتا ہے اور اسلام ظاہر سے شروع ہو کر قلب پر منتہی ہوتا ہے۔ اگر قلبی تصدیق، ظاہری اقرار تک نہ پہنچے، تو وہ تصدیق ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح ظاہری اقرار اطاعت اگر تصدیق قلبی تک نہ پہنچے، تو وہ اسلام معتبر نہیں۔۔۔ علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

”شریعت میں ایمان کا معنی یہ ہے کہ نبی ﷺ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو کچھ (احکام اور خبریں) لیکر آئے ہیں ان سب کی تصدیق کی جائے۔ یعنی جن چیزوں کے متعلق ہدایت کے ساتھ یا جہلاً معلوم ہو کہ آپ اکھو اللہ تعالیٰ کے پاس سے لیکر آئے ہیں انکو دل سے مان لینا مومن ہونے کیلئے کافی ہے۔“ (شرح ص ۹۰)

اور اجمالاً یہ ماننے کہ نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو خبریں لیکر آئے ہیں وہ سب سچی ہیں اور آپ جو احکام لیکر آئے ہیں وہ سب برحق ہیں۔ جن کاموں کا آپ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرے گا اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے اجتناب کرے گا، اس عہد کو ماننے اور اس کی تصدیق کرنے والا مسلمان ہے۔۔۔۔ صدر الشریعہ، حضرت علامہ محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں:

”ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں اور کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کو کفر کہتے ہیں اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو۔“

ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عزوجل کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ۔۔۔۔ مثلاً: یہ اعتقاد کہ حضور اقدس ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔

عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں نہ شمار کئے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت سے شرفیاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں۔ نہ وہ کہ کورہ اور جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں، جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہ کر دیا، البتہ انکے مسلمان ہونے کیلئے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔

رہا اقرار۔۔۔۔۔ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اسکو اظہار کا موقع نہ ملا، تو عند اللہ مؤمن ہے اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا، تو کافر ہے اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا مگر عند اللہ مؤمن ہے، اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو۔

واضح ہوا کہ ضروریات دین کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول تو وہ ہے جسکا دینی ضروری ہونا خواص کو معلوم ہوتا ہے اور ان عوام کو بھی معلوم ہوتا ہے جو علماء سے رہا و ضبط رکھتے ہیں۔ تو قسم اول کا انکار خواہ عوام کریں یا خواص، بہر حال یہ کفر قطعی ہے اور دوسری قسم وہ ہے جسکا ضروری دینی ہونا بعض عوام پر مخفی ہوتا ہے مگر عوام میں سے کوئی انکار کر دے تو اسے کافر قرار نہیں دیں گے، لیکن جب کہ علماء اسکو بتادیں کہ یہ مسئلہ بھی ضروری و قطعی ہے اور اس پر بھی وہ اذراہ عنادا انکار پر اڑا رہے، تو اب اسکی تکفیر کی جائے گی۔

۔۔۔۔۔ الغرض۔۔۔۔۔ ضروریات دین، اصطلاح شریعہ میں انہی امور کو کہا جاتا ہے جو حضور سرور دو عالم ﷺ سے بطریق تواتر ثابت ہوں اور عام طور پر مسلمان ان امور کو جانتے ہوں۔ اسلام و ایمان کیلئے ان امور کا تسلیم کرنا لازم و ضروری ہے اور انکا انکار کفر ہے بلکہ ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے۔ ضروریات دین پر ایمان کیلئے انکی پوری تفصیل کا معلوم ہونا ضروری نہیں۔ نفس ایمان کیلئے اجمالی تصدیق بھی کافی ہے۔۔۔۔۔ تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ:

مؤمن: وہ شخص ہے جو حضور اکرم ﷺ کی دل سے تصدیق کرے

ہر اس امر میں جسکا ثبوت آپ سے قطعی طور پر ہوا ہے۔

مسلمان: وہ شخص ہے جو اللہ و رسول کی اطاعت کا اقرار کرے

بشرطیکہ اسکے ساتھ تصدیق قلبی بھی ہو۔

عزیز قارئین! بات طویل ہوگئی۔۔۔۔۔ خیر اب مقصود اصلی کی طرف آتے ہیں جسکی تمہید آپ مگزینہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔۔۔۔۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

شَرَكْنَا لَكَ دِينَكَ مَا وَطَنِي بِهِ لَوْحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا

وَحَيْنَا بِإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

(سورۃ الصوری: ۱۳)

’اللہ نے تمہارے لئے اسی دین کا راستہ مقرر کیا ہے جسکا حکم اس نے نوح کو دیا

تھا اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے اور جسکا حکم ہم نے ابراہیم،

موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔۔۔۔۔

۔۔۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین واحد ہے اور وہ اسلام ہے۔
 ۔۔۔ نیز۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يُكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاہٌ ﴿٢٨﴾ (سورۃ المائدہ: ۲۸)

’ہم نے تم میں سے ہر ایک کیلئے الگ الگ شریعت اور واضح راہ عمل بنائی ہے‘

۔۔۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نبی کی شریعت الگ ہے۔ علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:

عَنْ قَتَادَةَ وَشُرْعَةٍ وَمِنْهَا جَاہٌ قَالَ الدِّينُ وَاجِدٌ وَالشَّرِيعَةُ مُخْتَلِفَةٌ

﴿عمدۃ القاری: جلد ۱، صفحہ ۹۹﴾

’شُرْعَةٍ وَمِنْهَا جَاہٌ کی تفسیر میں قتاوہ نے کہا دین ایک ہے اور شریعت مختلف ہے‘

۔۔۔ صدرالافاضل، بدرالامثل لکھتے ہیں:

’حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے

یہی ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا

اسکا اقرار کرنا اور شریعت و طریق ہر امت کا خاص ہے۔‘

حاصل یہ ہے کہ جو عقائد اور اصول تمام انبیاء میں مشترک ہیں۔۔۔ مثلاً: توحید، رسالت،

قیامت، جزاء، سزا، اللہ کی تعظیم اور اسکے شکر کا واجب ہونا، قتل اور زنا کا حرام ہونا، انکا نام دین ہے اور

ہر نبی نے اپنے زمانہ کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادات اور نظام حیات کے جو مخصوص احکام

بتائے وہ شریعت ہے۔ انکو مدون اور منضبط کرنا ملت ہے اور امام اور مجتہد نے کتاب اور سنت سے جو

احکام مستنبط کئے انکا نام مذہب ہے۔

پس ہمارا دین، اسلام ہے اور یہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ہے۔ البتہ ہماری شریعت،

شریعت محمدیہ ہے جو شرائع سابقہ کی تاسخ ہے۔ اس شریعت مطہرہ کے چار اصول ہیں:

﴿۱﴾۔۔۔ قرآن مجید ﴿۲﴾۔۔۔ حدیث رسول ﷺ

﴿۳﴾۔۔۔ اجماع امت مسلمہ ﴿۴﴾۔۔۔ قیاس مجتہد

تفصیل کتاب اصول میں مذکور ہے، یہاں صرف یہ بات عرض کرنی ہے کہ:

’حدیث رسول ﷺ شریعت مطہرہ کی اصل ثانی ہے۔ اور یہ بات امت مسلمہ نے ابتداء سے مانی ہے‘

۔۔۔ مگر اب کچھ حضرات اپنی من مانی کر رہے ہیں۔

۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ اصل سے مراد دلیل ہے۔ یعنی حدیث رسول، دلیل وجہت ہے۔ مگر وہی اپنی

من مانی کرنے والے حضرات اس پر حجت کر رہے ہیں، حالانکہ حجیت حدیث پر امت مسلمہ متفق ہے۔ چالیس احادیث کریمہ کے متون، ان کے تراجم۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ انکی بصورت 'فوائد' اور 'جواہر پارے' تشریحات پر مشتمل کتاب پر تاب کے حوالہ سے انب یہ ہے کہ 'حجیت حدیث' پر ایک مختصر جامع مضمون قلمبند کر دیا جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ دراصل وہ حضرات روحانی علیل ہیں جو حدیث رسول کے حجت اور دلیل ہونے کے منکر ہیں۔

حسب سابق علماء حق اہلسنت وجماعت کے حدائق علمیہ سے چند پھول چمن کرا یک گلہ مستم
جیت حدیث سے قرطاس کو زینت دی جا رہی ہے۔ بارگاہ خداوندہ قدس سے امید واثق ہے کہ قارئین
کے اذہان وقلوب ماسکی خوشبو اور مہک سے معطر و معطر ہو گئے۔ مولیٰ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں
عاجز اند دعا ہے کہ وہ اس عامۃ المسلمین کیلئے وجہ تسکین دل اور منکرین کیلئے باعث ہدایت بنائے۔

--- ﴿گلدستہء حجیت حدیث﴾ ---

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے اقوال اور افعال کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿١﴾ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴿٢﴾ (سورة النساء: ٥٩)

اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو

﴿٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا خَدُودًا وَمَا لَكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ

اور رسول تم کو جو (احکام) کو یہ دو لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ

﴿۳﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ۖ — ﴿سورة آل عمران: ۳۴﴾

آپ فرمادیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بیوی کرو۔

﴿۴﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُتُوهُ حَسْبُكُمْ — (سورہ بقرہ، ۲۵۷)

تمہارے (اعمال کیلئے) رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔

ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع قیامت تک کے مسلمانوں پر واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کے احکام اور آپ کے افعال کا کس ذریعہ سے علم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی زندگی کو ہمارے لئے نمونہ بنایا

ہے، پس جب تک حضور کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو، ہم اپنی زندگی کو حضور کے اسوہ میں کیسے ڈھال سکیں گے۔ اور جبکہ ہمیں اسوہ رسول پر اطلاع صرف احادیث سے ہی ممکن ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس طرح صحابہ کیلئے یہ نفس نفیس رسول اللہ ﷺ کی ذات ہدایت تھی، اسی طرح ہمارے لئے حضور کی احادیث ہدایت ہیں اور اگر احادیث رسول کو حضور کی دی ہوئی ہدایت اور آپ کے نمونہ کیلئے معتبر ماخذ نہ مانا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر ناقص رہے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کیلئے صرف قرآن کو کافی قرار نہیں دیا، بلکہ قرآن کے احکام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ کے احکام کی اطاعت اور انکے افعال کی اتباع کو بھی لازم قرار دیا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے اقوال اور افعال کو جاننے کیلئے احادیث کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

احادیث شریفہ کو اگر معتبر نہ مانا جائے، تو نہ صرف یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی دی ہوئی ہدایات سے ہم محروم ہونگے بلکہ قرآن کریم کی دی ہوئی ہدایات سے بھی ہم مکمل طور پر مستفید نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیلئے قرآن نازل فرمایا لیکن اسکے معانی کا بیان اور اسکے احکام کی تعلیم رسول اللہ ﷺ کے سپرد کر دی۔ چنانچہ۔ ارشاد فرمایا:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي كُنَّا نُبَيِّنُ لَكَ آيَاتِهِ مَّا تَزِيلُ إِلَيْهِمْ ﴿سورہ نمل: ۴۳﴾

اور ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن کریم) نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں کہ اکی طرف کیا احکام نازل کئے گئے ہیں۔

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴿سورہ بقرہ: ۱۲۹﴾

اور (رسول مسلمانوں کو) کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔

ممکن ہے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آیات کے معانی کا بیان اور کتاب و حکمت کی تعلیم صرف صحابہ کیلئے تھی، تو میں:

۔۔۔۔۔ اولاً: یہ کہوں گا کہ اسلام صرف صحابہ کا نہیں بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کا دین ہے، اسلئے جس ہدایت کی انھیں ضرورت تھی ہمیں بھی ضرورت ہے۔

۔۔۔۔۔ ثانیاً: صحابہ کرام جب اپنے بلند مقام اور جناب رسالت مآب ﷺ سے قرب کے باوجود قرآن مجید کے احکام کو سمجھنے کیلئے رسول اللہ ﷺ کے بیان اور آپ کی تعلیم کے محتاج تھے، تو بعد کے لوگ تو بدرجہ اولیٰ، اس بیان اور تعلیم کی طرف محتاج ہوں گے۔

هُوَ الَّذِي يَهْدِي فِي الْأَرْضِ رُسُلًا وَمِنْهُمْ يَشَاءُ عَلَيْهِمُ الْآيَاتُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنَّ كَلَامًا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۚ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴿سورہ بقرہ: ۱۲۹﴾

وہ ذات جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک بہت بڑا رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات علامت کرتا ہے اور انکا ترکہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور بعد کے لوگوں کو جو ابھی پہلوں کے ساتھ لاحق نہیں ہوئے۔

قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن مجید کی جو تعلیم دی، وہ صحابہ کیلئے بھی ہے اور بعد کے لوگوں کیلئے بھی۔ پس ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کا قرآن کریم کی تعلیم دینا اور آیات کے معانی بیان کرنا، جس طرح صحابہ کیلئے تھا، اسی طرح قیامت تک کے مسلمانوں کیلئے بھی ہے اور اگر احادیث کو معتبر نہ مانا جائے، تو بعد کے لوگوں کیلئے رسول اللہ ﷺ کی تعلیم اور ترکہ کا کس طرح ثبوت ہوگا اور اس آیت کا صدق کیسے ظاہر ہوگا۔

آپ ہی سوچئے اگر رسول اللہ ﷺ نہ بتلاتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ لفظ 'صلوٰۃ' سے قیام، رکوع اور تکبیر کی یہ ہیئت مخصوصہ مراد ہے۔ مؤذن کی آذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک نماز اور جماعت کی تفصیل ہمیں کیونکر معلوم ہوتی۔ اسی طرح حج اور عمرہ کا بیان، احرام کہاں سے اور کس دن سے باندھنا ہے، وقوف عرفہ، طواف زیارت، طواف وداع اور ان تمام احکام کی تفصیل اور تعین قرآن میں نہیں ملتی۔ حد یہ ہے کہ قرآن میں یہ بھی مذکور نہیں کہ حج کس دن ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ کا صرف لفظ قرآن میں مذکور ہے لیکن عشر اور زکوٰۃ کی کسی تفصیل کا قرآن میں بیان نہیں۔ پھر ان کی شرعی ہیئت کدائی جس سے فرائض، واجبات اور آداب کی تمیز ہو، قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔

قرآن مجید کے بیان کردہ ان تمام احکام کی تفصیل اور تعین صرف رسول اللہ ﷺ کے بیان سے ملتی ہے۔ عہد رسالت میں صحابہ کو یہ بیان زبان رسالت سے حاصل ہوا اور بعد کے لوگوں کو یہی بیان احادیث نبویہ سے حاصل ہوگا اور جو شخص ان احادیث کو معتبر نہیں مانتا، اسکے پاس قرآن کریم کے مجمل اور مبہم احکام کی تفصیل اور تعین جاننے کیلئے کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ جس طرح معانی قرآن کے مبین اور معلم ہیں، اسی طرح آپ بعض احکام کے شارح بھی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس حیثیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:

يُحِثُّ لَهُمُ الْكَلِمَاتِ وَيُخَوِّفُهُمُ الْحَبِيبُ ﴿سورہ اعراف: ۱۵۷﴾

رسول اللہ ان کیلئے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور نا پاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے جن چیزوں کو حلال اور حرام کیا، قرآن میں کہیں انکا ذکر نہیں ہے۔ انکا ذکر صرف احادیث رسول سے ہی ممکن ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے شکار کرنے والے درندوں اور پرندوں کو

حرام کیا، دراز گوش اور حشرات الارض کو حرام کیا اور ہمارے لئے ان احکام کا علم صرف احادیث رسول سے ہی ممکن ہے اور اگر احادیث رسول کو حجت نہ مانا جائے، تو حلت و حرمت کے تمام احکام کیلئے شریعت اسلامیہ متکفل نہیں ہوگی۔

قرآن کریم کے نفس مضمون کو سمجھنے کیلئے بھی ہمیں احادیث کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی بعض آیات کا نزول کسی خاص واقعہ سے متعلق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کسی خاص سوال کے سبب سے کوئی آیت نازل ہوتی ہے اور بعض دفعہ مشرکین یا منافقین کی کسی بات کے رد میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے، کبھی کسی آیت میں مہد رسالت میں ہونے والے کسی واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور کبھی صحابہ کے کسی عمل پر تنبیہ یا اسکی تائید میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے۔ لہذا جب تک اس قسم کی تمام آیات کے پس منظر اور اسباب نزول کا علم نہ ہو ان کا کوئی واضح معنی سمجھ میں نہیں آتا اور اگر فہم قرآن کیلئے احادیث نبویہ کو ایک معتبر ماخذ اور حجت نہ مانا جائے، تو قرآن مجید کی بعض آیات ایک چیستان اور معما بن کر رہ جائیں گی۔

(شرح صحیح مسلم، جلد اول، ص ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹)

جو حضرات بظاہر کلام اللہ کو ماننے کا اقرار اور درحقیقت کلام رسول اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، دراصل وہ کلام اللہ (قرآن مجید) کو بھی نہیں مانتے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے کسی کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فتاویٰ رضویہ میں لکھا ہے:

منکر بتائے کہ پانچ نمازوں کا ثبوت کلام اللہ شریف سے کہاں ہے اور صبح کی دو رکعتیں، مغرب کی تین رکعتیں، باقی کی چار چار، انکا ذکر کلام اللہ شریف میں کہاں ہے اور نمازوں کی ترتیب کہ پہلے قیام اور اس میں قرأت، پھر رکوع، پھر ہنوں، پھر قعود قرآن مجید میں کہاں ہے۔ وقتوں کی ابتدا و انتہا کہ فجر کا وقت، طلوع صبح سے شروع ہو کر طلوع شمس پر ختم ہوتا ہے اور ظہر کا زوال شمس سے سایہ اصلی کے سوا ایک مثل یا دو مثل سایہ ہونے تک، اسکا ذکر قرآن مجید میں کہاں ہے۔ وضو کی ناقض یہ یہ چیزیں ہیں اور غسل کی یہ یہ اور نماز ان چیزوں سے فاسد ہوتی ہے، انکی تفصیل قرآن مجید میں کہاں ہے۔ جب وہ ان سوالوں سے عاجز ہوگا اور اپنے کفر و جہل کا اقرار کر کے تائب ہوگا، اس وقت ہم اسے بتا دیں گے کہ جن چیزوں کا وہ منکر ہے وہ سب قرآن مجید سے ثابت ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتائے گا اس نے اس قرآن موجود کو بے کم و بیش قرآن مُنْكَرٌ مِنَ اللہ کیونکر مانا۔ کیا اللہ تعالیٰ خود اسکے ہاتھ میں قرآن مجید دے گیا۔ اور جب یہ نہیں تو دلیل دے اور سمجھ رکھے کہ اس دلیل سے جو کچھ ثابت ہوگا سب ماننا پڑے گا ورنہ قرآن بھی ہاتھ سے کھوئے گا۔ کھویا تو ہے ہی، جھوٹے زبانی اقرار سے بھی ہاتھ دھوئے گا۔ إِنَّ اللہَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

الْمُحْكَمَاتُ الْمَوْثِقَاتُ۔ یہ مسائل جن کا ثبوت ہم نے قرآن عظیم سے دینا اسکے ذمہ لازم کیا ہے اس طرح لکھے جس طرح ہم مسلمانوں میں ہے۔

اسکے نزدیک اگر اور طور پر ہوں، تو جس طرح اسکے اعتقاد میں ہیں انھیں کا ثبوت قرآن مجید سے دے کہ نماز ہر روز کتنے وقت کی فرض ہے؟۔۔۔ ہر وقت کی ابتداء انتہا کیا ہے؟۔۔۔ نماز میں کیا کیا فرائض ہیں؟۔۔۔ انکی ترتیب اور پڑھنے کی ترکیب کیا ہے؟۔۔۔ وضو غسل کی باتیں کیا ہیں؟۔۔۔ ہر وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟۔۔۔ کس کس چیز سے نماز فاسد ہوتی ہے؟۔۔۔ (جلد ۱، صفحہ ۱۰۰) خط کشیدہ عبارت کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے مگر یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟۔۔۔

انکھ من الشمس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لکھی لکھائی جلد بند ہی کتاب کی صورت میں منکرین حدیث کے ہاتھوں میں تو نہیں دیا بلکہ کتاب اللہ کی معرفت۔۔۔ نیز۔۔۔ اسکو لانے والے مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت، قول رسول مقبول پر موقوف ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ: مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، مجھ پر یہ سورت نازل ہوئی اور اس کلام رسول ﷺ کو سن کر صحابہ کرام علیہم السلام نے جانا اور مانا کہ یہ قرآن مُنْزَلٌ مِنَ اللّٰہِ ہے اور جس کے متعلق یہ نہیں فرمایا وہ احادیث ہوئیں۔ یعنی ایک منہ مبارک سے دو قسم کی باتیں نکلیں مگر منکرین حدیث کے نزدیک ایک قسم مقبول و حجت اور دوسری غیر مقبول اور غیر حجت۔

اب کوئی ان سے پوچھے کہ یہ کیونکر درست ہوگا۔ حالانکہ ایک قسم کو غیر مقبول اور غیر حجت قرار دینے کا مطلب، دوسری کو بھی غیر مقبول اور غیر حجت قرار دینا ہوگا۔ غرضیکہ حدیث رسول ﷺ کو غیر مقبول اور غیر حجت ماننے کے بعد قرآن مجید کا غیر مقبول اور غیر حجت ہونا لازم آئے گا اور یہ باطل ہے۔ پس حدیث رسول ﷺ کا مقبول و حجت ہونا ثابت ہوا۔

نیز۔۔۔ تقریباً تیس سال کے عرصہ میں نبی مکرم، رسول معظم ﷺ پر قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا، مگر اسکے باوجود ہر نزول پر صحابہ کرام علیہم السلام کو اسکے قرآن مُنْزَلٌ مِنَ اللّٰہِ ہونے کا علم اس وقت ہوتا جب رسول اللہ ﷺ انھیں اسکی خبر دیتے اور یہ خبر کلام رسول ہے اور خبر مت، قرآن مُنْزَلٌ مِنَ اللّٰہِ۔ سو اگر کلام رسول حجت نہیں ہوگا، تو اس سے قرآن مُنْزَلٌ مِنَ اللّٰہِ کا حجت نہ ہونا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے۔ لہذا۔۔۔ کلام رسول ﷺ کا حجت ہونا ثابت ہوا۔

حقیقت یہ ہے کہ مطلقاً جو شخص حدیث رسول کا منکر ہے وہ نبی کریم ﷺ کا منکر ہے اور جو

رسول مکرم ﷺ کا منکر ہے وہ قرآن مجید کا منکر ہے اور جو قرآن مجید کا منکر ہے وہ اللہ واحد قہار کا منکر ہے اور جو اللہ کا منکر وہ صریح مرتد کافر ہے۔

تَعْلَامُ الْاِثْمِ الْاِثْمُ اَحْمَدُ رَضًا نَحْنُ عَلَيهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن۔

--- ﴿ خاتمہ ﴾ ---

آخر میں برادران اسلام کیلئے حجت حدیث سے متعلق چند احادیث مبارکہ قلمبند کی جارہی ہیں، ملاحظہ ہو:

۱۔۔۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میں تم میں سے کسی کو مسہری پر تکیہ لگائے ہوئے نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرے احکام میں سے جس کا میں نے حکم دیا جس سے میں نے منع کیا، کوئی حکم پہنچے تو وہ کہہ دے کہ ہم نہیں جانتے، ہم جو کتاب اللہ (قرآن مجید) میں پائیں گے اسکی پیروی کریں گے۔“

(رداء ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و تہذیب و مشکوٰۃ و المساجع، صفحہ ۲۹)

۲۔۔۔ حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”آگاہ ہو کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسکا مثل بھی۔ خبردار! قریب ہے کہ ایک ہیٹ بھر اپنی مسہری پر (بیٹھا ہوا) کہے کہ صرف قرآن کو تمام لو۔ اس میں جو حلال پاؤ اسے حلال جانو اور جو حرام پاؤ اسے حرام سمجھو۔ حالانکہ رسول اللہ (ﷺ) کا حرام کیا ہوا ایسا ہی حرام ہے جیسا اللہ تعالیٰ کا حرام فرمایا ہوا۔۔۔۔۔ الخ۔“

(رداء ابو داؤد و ترمذی و الداری و تہذیب و ابن ماجہ و تہذیب و مشکوٰۃ و المساجع، صفحہ ۲۹)

۳۔۔۔ حضرت عمر باخس بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیام فرما کر

ارشاد فرمایا:

”کیا تم میں سے کوئی اپنے چھپر کھٹ (امیروں کا بھرتی والا چنگ) پر تکیہ لگائے ہوئے یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بجز ان چیزوں کے کوئی چیز حرام نہیں کی جو اس قرآن میں ہیں۔۔۔ خبردار! اللہ کی قسم، میں نے احکام دیئے، دھکے فرمائے اور بہت سی چیزوں سے منع کیا، جو قرآن کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔۔۔۔۔ الخ۔“

(رداء ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و تہذیب و ابن ماجہ و تہذیب و مشکوٰۃ و المساجع، صفحہ ۲۹)

فائدہ۔۔۔ مذکورہ بالا تینوں احادیث میں منکرین حدیث کا صراحتاً رد مذکور ہے۔

۴۔۔۔ حضرت مالک بن انس سے مرسل روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
'میں نے تم میں دو چیزیں وہ چھوڑی ہیں جب تک تم انہیں مضبوط تھاے رہو گے گمراہ
نہ ہو گے: (۱)۔۔۔ اللہ کی کتاب اور (۲)۔۔۔ اس کے رسول کی سنت۔'

(رواہی السنن، مشکوٰۃ، مسند، سنن ۳)

۵۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ:
حجۃ الوداع کے خطبہ میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
اے لوگو! بلاشبہ میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے جسے اگر تم مضبوطی سے تھاے رہے تو
ہرگز گمراہ نہیں ہو گے، یعنی کتاب اللہ (قرآن) اور اسکے نبی ﷺ کی سنت۔
(المستدرک علی الصحیحین للحاکم: جلد اول، صفحہ ۹۳)

۶۔۔۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
'بلاشبہ میں نے تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑی ہیں جنکے ہونے کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں
ہو گے: (۱) ایک۔۔۔ اللہ کی کتاب اور (۲) دوسری۔۔۔ میری سنت۔ اور یہ دونوں ہرگز
مختلف نہیں ہوں گی یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں۔'
(المستدرک علی الصحیحین للحاکم: جلد اول، صفحہ ۹۳)

فائدہ۔۔۔۔۔ روز روشن سے زیادہ واضح ہے کہ جس چیز کو اپنانے پر گمراہی سے حفاظت کا حصول اور
چھوڑنے پر گمراہی میں دخول ہو ماسکی اہمیت اور قدر و منزلت ہر عاقل کے نزدیک ضرور معقول و مقبول
اور جو اس کا کسی بھی طور پر منکر ہو، تو اس کا انکار دو دو مطرود اور قول انکار مجہول اور اہل عقول کے نزدیک وہ
عقل سے عاری و خالی یا اسے حقیقت سے ذہول بلا تمثیل جانتا چاہئے کہ بے شک، لا ریب کتاب اللہ
اصل شریعت و ماخذ شریعت ہے، اسکے قانون شریعت ہونے میں کسی کو انکار کی مجال نہیں، اسکا ختم
گمراہی سے نہ بچنے کا ذریعہ اور اس کا ترک، گمراہی میں پڑنے کا باعث اور اس امر میں صاحب القرآن،
حبیب الرحمن، رسول معظم، نبی مکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنی سنت کو بھی رکھا ہے جیسا
کہ مذکورہ بالا تینوں احادیث کریمہ سے ظاہر و باہر ہے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ
میں یوم آخر تک تفریق نہ ہونے کا بیان فرمادیا۔ لہذا آپ ﷺ کی حیات ظاہریہ و دنیویہ کے بعد تا قیام
قیامت آنے والے ادوار میں سے کسی بھی دور میں، ان دونوں میں تفریق و جدائی قابل تسلیم نہ ہوگی۔
انکھبر من الخمس ہوا کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنا، جس طرح پہلے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ
تھا، اب بھی ہے اور تا قیامت رہے گا اور جو ان دونوں میں تفریق و جدائی کرنے کا نظریہ لئے ہوئے

ہیں اور اس نظریہ باطلہ و عاقلہ کی تبلیغ کے درپے ہیں، اور حقیقت وہ گمراہی سے نہجے کا ذریعہ چھوڑ کر گمراہی میں اوندھے پڑے ہیں اور وہی منکرین حدیث ہیں۔۔۔۔۔ امت مسلمہ تو ابتداء سے اس نظریہ و عقیدہ پر قائم ہے کہ جس طرح کتاب اللہ، اصل شریعت، ماخذ شریعت اور قانون شریعت ہے، اسی طرح سنت رسول اللہ بھی اصل شریعت، ماخذ شریعت اور قانون شریعت ہے اور جب ایسا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے تو کتاب اللہ کی طرح سنت رسول اللہ بھی باقیام قیامت حجت شرعیہ ہے۔

ے۔۔۔۔۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

’جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے‘

(رد المحتار، کتاب فی منکر و المنکر، ص ۳۲)

فائدہ۔۔۔ ذکر کردہ حدیث شریف میں اس پر دلالت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم ﷺ کے اقوال و افعال اور احوال محض قاصد کی مثل نہیں بلکہ آپ نبوت و رسالت کے ساتھ ’مطالع‘ و ’قیح‘ ہیں۔۔۔ قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔۔۔ (سورۃ النساء، ۵۹)

’اے ایمان والو! تم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا‘

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (سورۃ النساء، ۸۰)

’جس نے رسول کا حکم مانا ہے شک اس نے اللہ کا حکم مانا‘

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔۔۔ (سورۃ آل عمران، ۳۲)

’اے محبوب! تم فرماؤ کہ لوگو! اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ‘

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔۔۔ (سورۃ آل احزاب، ۲۱)

’بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے‘

۔۔۔۔۔ آپ ’معلم و موزی‘ ہیں۔۔۔۔۔ قرآن مجید میں ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

(سورۃ آل عمران، ۱۵۳)

’بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول

بھیجا جو ان پر انکی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے‘

۔۔۔۔۔ آپ ’حاکم و قاضی‘ ہیں۔۔۔۔۔ قرآن مجید میں ہے:

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا

فِي الْقُلُوبِ حَرًا قَمَانًا قَضَيْتَ وَيَسْلُمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٥﴾ (سورہ صافات: ۵۵)

’تو اے محبوب! تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔‘

۔۔۔ آپ ’شارج وشارع‘ ہیں۔۔۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الَّذِينَ لَا يُفْقَهُوا ۖ

اور ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن مجید) نازل فرمایا تاکہ آپ

لوگوں کو بیان کر دیں کہ ان کی طرف کیا احکام نازل کئے گئے ہیں۔

يَا مَرْهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُخْلِشَ لَهُمُ الْكَلْبَتِ وَيُخْرِجَهُمُ الْخَبْرَتِ ۖ

’وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا‘

اور ستھری چیزیں ان کیلئے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا‘

وَمَا أَسْأَلُكَ الرَّسُولُ فَعْدُوًا ۖ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَاتَّقُوا ۚ

’اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو‘

نبی کریم ﷺ کے ذکر کردہ مناصب جلیلہ سے متعلق اگرچہ متعدد آیات قرآنیہ ہیں مگر اختصار کے پیش نظر چند آیات لکھنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔

حدیث رسول کو حجت شرعیہ ماننے اور نہ ماننے والوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ منکرین حدیث آپ ﷺ کو محض مطاع، حاکم اور معلم وغیرہ مانتے ہیں، مامور من اللہ تعالیٰ کی لازمی صفت کے ساتھ ذکر کردہ مناصب جلیلہ کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ حدیث رسول کو حجت شرعیہ ماننے والی امت مسلمہ ابتداء ہی سے اسی عقیدہ مسلمہ پر قائم و دائم ہے، کہ آپ ﷺ کو ان مناصب جلیلہ پر کسی خاص یا عام گروہ، قبیلہ یا قوم نے فائز نہیں کیا، بلکہ قادر مطلق اللہ ﷻ نے آپ کو یہ مناصب جو آپ کی شان کے لائق ہیں، تفویض فرمائے۔

بہر حال آپ پر جھوٹ ہاندہنا دراصل جھوٹی حدیث گھڑنا ہے اور اس پر جہنم کی وعید ہے۔ پس یہ خود اس پر دلیل ہے کہ حدیث رسول، حجت شرعیہ ہے۔

اعلم من الشمس ہے کہ کھری و کھوٹی، اصلی و جعلی کرسی ہرگز برابر نہیں، بلکہ ان دونوں کی حیثیت

اور قدر و منزلت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ کھری اور اصلی کرنسی کی ویلیو اور قدر ہے، جبکہ کھوٹی اور جعلی کرنسی کی کوئی ویلیو اور قدر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دھوکے باز کھوٹی اور جعلی کرنسی چھاپ کر اسے کھری اور اصلی کرنسی کی جگہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اسلئے کہ وہ بھی بخوبی جانتے ہیں، کہ اصل ویلیو اور قدر کھری اور اصلی کرنسی کی ہے۔ اگر اسکی کوئی ویلیو اور قدر نہ ہو، تو جعلی اور کھوٹی کرنسی چھاپ کر، اپنے سر خطرہ مول لیکر، اسے دھوکے سے اصلی اور کھری کرنسی کی جگہ چلانے کی کیا ضرورت و حاجت۔ بلا تشبیہ حدیث رسول کی قدر و حیثیت ہے۔۔۔ نیز۔۔۔ وہ حجت شرعیہ ہے، جیسی تو دین متین میں فتنہ ڈالنے والوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑیں۔ اگر حدیث رسول کی کوئی قدر و حیثیت نہ ہوتی۔۔۔ نیز۔۔۔ وہ حجت شرعیہ نہ ہوتی، تو ان فتنہ پروروں کو جھوٹی حدیثیں گھڑنے کی چنداں ضرورت و حاجت نہ ہوتی۔ پس معلوم ہوا کہ حدیث رسول، حجت شرعیہ ہے۔ مگر منکرین حدیث کی عجیب حالت ہے بلکہ انکی مت ماری گئی ہے کہ انھوں نے احادیث موضوعہ (گھڑی ہوئی حدیثوں) کے پیش نظر احادیث رسول کبریاء کی حجیت ہی کا انکار کر دیا۔

یہ بات تو صحیح ہے کہ حدیث گھڑنا، گناہ کبیرہ، بلکہ کفر بھی ہوتا ہے۔ مگر فتنہ پردازوں کا حدیثوں کو گھڑنا واضح کر رہا ہے کہ حدیث رسول، حجت شرعیہ ہے۔ **نَحْنَا مَرَاتِبًا**۔۔۔ نیز۔۔۔ جس طرح کرنسی کے ماہرین پہلی ہی نظر میں جانچ لیتے ہیں کہ یہ کرنسی اصلی اور یہ جعلی ہے اسی طرح علم حدیث و اسما مار جال کے ماہرین پرکھ لیتے ہیں کہ کوئی حدیث، موضوعہ (گھڑی ہوئی) ہے اور کوئی موضوعہ (گھڑی ہوئی) نہیں ہے۔ جیسی تو منکرین حدیث کو بھی پتہ چلا، کہ ذخیرہ احادیث میں یہ یہ گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں۔

علاوہ ازیں جب جعلی کرنسی کا پتہ چل جانے پر کوئی بھی اصلی کرنسی کی حیثیت اور قدر و قیمت کا انکار نہیں کرتا ہے، تو گھڑی ہوئی حدیثوں کے معلوم ہو جانے پر حدیث رسول ﷺ کی قدر و منزلت اور حیثیت و حجیت کا بھلا کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے؟۔۔۔ اگر نہیں کیا جاسکتا ہے اور یقیناً وافر عانا نہیں کیا جاسکتا ہے، تو معلوم ہوا کہ حدیث رسول حجت شرعیہ ہے۔۔۔ **وَهُوَ الْمَقْصُودُ وَالْمَطْلُوبُ**۔

طالب دعا

محمد الیاس رضوی اشرفی

جامعہ اعلیٰ العلوم ہزارہانہ ویسٹ

کراچی، پاکستان

..... یعنی۔۔۔ اور جب دیکھ پایا انھوں نے کسی تجارت یا تماشہ کو تو چل دیئے اور
اور چھوڑ دیا جنہیں خطبہ میں کھڑا۔ کہہ دو کہ جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے، تماشہ
اور تجارت سے۔ اور اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ (سورہ فرقان)

..... یہ صرف اسی بنا پر ہے کہ قرآن کی طرح ارشاد رسول ﷺ بھی واجب العمل والا اعتقاد ہے۔ اس
میں بھی کوتاہی کی وہی سزا ہے جو قرآن کے فرمودات میں کوتاہی کی ہے۔

..... نیز۔۔۔ یہ امور بھی قابل غور ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، جو واجب القبول اور
لازم العمل ہے۔ لیکن یہ ہمیں معلوم کیسے ہوا؟۔۔۔ اللہ ﷻ نے آسمان سے لکھی لکھائی، مجلد کتاب تو
نازل نہیں فرمائی؟۔۔۔ اور اگر بالفرض کوئی ایسی کتاب جو لکھی لکھائی، مجلداتار بھی دی جاتی، تو یہ کیسے
معلوم ہوتا کہ یہ خدا ہی کی کتاب ہے؟۔۔۔ کہیں سے بھی اڑ کر آ سکتی ہے۔۔۔ کوئی فریب کار کسی
غنیہ طریقہ سے کہیں پہنچا سکتا ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام؟ یا کوئی اور فرشتہ لے کر آتا، تو یہ کیسے پہچانتے کہ
یہ جبرائیل یا کوئی اور فرشتہ ہے؟۔۔۔ کوئی جن یا کوئی شعبہ باز، یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جبرائیل ہوں اور
یہ خدا کی کتاب لا یا ہوں۔۔۔ غرضیکہ فرامین رسول ﷺ سے انکار کے بعد، قرآن کے کتاب اللہ
ہونے پر کوئی یقینی و قطعی دلیل نہیں رہ جاتی۔

ساری دلیلوں کا ماحصل یہ ہے، کہ رسول ﷺ نے فرمایا، یہ خدا کی کتاب ہے، یہ جبرائیل ہیں،
یہ آپ لیکر آئے ہیں۔ خیال رہے کہ کتاب اللہ کی معرفت اور کتاب اللہ لیکر آنے والے ملک مقرب،
جبرائیل کی معرفت بھی قول رسول ﷺ ہی پر موقوف ہے۔ اسلئے اگر خدا انخواستہ قول رسول ﷺ ہی
نا قابل قبول ہو جائے، تو کتاب اللہ کا کوئی وزن نہیں رہ جاتا۔ اسلئے کہ رسول ﷺ نے لاکھوں باتیں
ارشاد فرمائیں، مان میں مثلاً یہ فرمایا: مجھ پر قرآن نازل ہوا، مجھ پر یہ آیت اتری یا یہ سورۃ اتری اور
مخاطبین اولین میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی انکو کتاب اللہ ہی جانا اور مانا۔۔۔ نیز۔۔۔ یہ
کہ رسول ﷺ نے اپنے جن ارشادات کے بارے میں وضاحت فرمادی وہ احادیث کہلائیں۔ اب
آپ غور فرمائیں کہ ایک ہی زبان پاک سے دو طرح کی باتوں میں سے ایک کو قبول اور دوسرے کو ترک
کر دینا، کس منطق سے درست ہوگا؟ دوسری قسم کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہوا، کہ پہلی قسم بھی چھوٹ گئی۔
معلوم ہوا کہ حدیث کے نا قابل قبول ماننے سے قرآن کا نا قابل قبول ہونا لازم آتا ہے۔

علاوہ ازیں، قرآن کریم یقیناً **رَبِّیْہِیْکَ الْکِتَابَ** ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر ان میں
سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لئے بالکل مجمل اور مبہم ہیں۔۔۔ خطہ عبادات میں سے نماز، روزہ،

حج و زکوٰۃ وغیرہ کو لے لیجئے، قرآن کریم میں ان سب کا حکم ہے۔ مگر کیا قرآن سے ان عبادات کی پوری تفصیل بتا سکتے ہو؟۔۔۔ اگر احادیث کو ناقابل اعتبار مان لیا جائے، تو پھر ان عبادات پر عمل کیسے ہو گا؟ کیونکہ ان تمام عبادات کی تفصیل احادیث ہی سے معلوم ہوئی ہے۔ فرمان رسول ﷺ ہے:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ﴿متفق علیہ﴾

اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔

۔۔۔۔ عبادات کے علاوہ قرآن کریم کی درجنوں آیات ایسی ہیں کہ اگر احادیث انکی وضاحت نہ کریں تو وہ آیات لاشکل رہ جائیں۔۔۔ مثلاً:

﴿١﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴿سورۃ ص: ۲۵﴾

بیشک، ضرور مدد فرمائی تمہاری اللہ نے، بہتیری جگہوں میں ﴿سورۃ ص: ۲۵﴾

۔۔۔۔ یہ جگہیں کون کون سی ہیں؟ صرف قرآن سے بتاؤ؟

﴿٢﴾ وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا۔۔۔ ﴿سورۃ ص: ۲۵﴾

اور ان تین نفر کی بھی تو یہ قول کی، جو چھڑ گئے تھے۔۔۔ ﴿سورۃ ص: ۲۵﴾

۔۔۔۔ یہ تینوں کون تھے؟ کیا معاملہ تھا؟ انکا معاملہ معرض التواء میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ بغیر احادیث کی دیکھیری کے انکی وضاحت کریں؟

﴿٣﴾ لَنُحْجِدَنَّكَ عَلَى الثَّقَلَيْنِ مِنْ أَقْلٍ يَوْمَ أَحْشَىٰ أَنْ تُكَذَّبَ ﴿سورۃ ص: ۲۵﴾

تو یہ دو بوجھال لیٹوں ان کی بکھڑواؤ۔۔۔ ﴿سورۃ ص: ۲۵﴾

ضرور وہ مسجد جسکی بنیاد رکھی گئی ہے خوف خدا پر پہلے ہی دن سے، زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔

اس میں ایسے مرد لوگ ہیں، جو پسند کرتے ہیں کہ خوب پاک صاف رہیں۔ ﴿سورۃ ص: ۲۵﴾

۔۔۔۔ یہ کون سی مسجد ہے؟۔۔۔ کون سے لوگ ہیں؟۔۔۔ احادیث سے صرف نظر کر کے بتائیں؟

﴿٤﴾ لَا تَصْرُفْهُ فَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَلَاثِينَ إِذْ هُمْ فِي

فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَهْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴿سورۃ ص: ۲۵﴾

اگر تم لوگ نبی کی مدد نہ کرو گے تو بے شک انکی مدد اللہ نے کی ہے، جبکہ انکو ٹکا لنے کی

سازش کی تھی جنھوں نے کفر کیا تھا، دو جان، جبکہ دونوں غار میں ہیں۔ جب کہتے

ہیں اپنے صحابی سے کہ درج نہ کرنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ﴿سورۃ ص: ۲۵﴾

۔۔۔ کافروں نے کیا شرارت کی تھی؟ رسول ﷺ کو کہاں سے باہر تشریف لے جانا پڑا؟ یہ ساتھی کون تھے؟ یہ غار کون سا تھا؟ اور ساتھی کو تسلی و تسخنی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ۔۔۔ احادیث سے ہٹ کر کوئی بتا سکتا ہے؟ ۔۔۔

یہ مٹتے نمونہ از خروارے ہیں ورنہ قرآن کریم میں اسکی سیکڑوں مثالیں موجود ہیں، کہ اگر احادیث انکی وضاحت نہ کرتیں، تو معاملات کی پیچیدگی کسی طرح سے دور ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی لئے علمائے حق اہلسنت و جماعت فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ پر ایمان کے بعد قول رسول ﷺ کے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ کیونکہ قرآن کریم نے ایک دو نہیں، دو جنوں مقامات پر رسول ﷺ کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا، اور وہ بھی اس شان سے کہ رسول ﷺ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا۔۔۔ ارشاد قرآنی ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴿سورہ صافات: ۸۰﴾

جس نے کہا کیا رسول کا اس نے کہا مانا اللہ کا۔ ﴿سورہ فرقان: ۲۲﴾

۔۔۔ بھٹت رسول ﷺ کا مقصد ہی اطاعت قرار دیا گیا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا آلَهُمْ هُمْ جَاءُواكَ

فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿سورہ صافات: ۳۵﴾

اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول، مگر تاکہ اسکے کہے پر چلا جائے، اللہ کے حکم سے۔

اور اگر وہ جب ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر، چلے آئے تمہارے پاس، پھر بخشش مانگی اللہ کی،

اور مغفرت چاہی اسکے لئے رسول نے، تو پایا اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا، بخشنے والا۔ ﴿سورہ فرقان: ۲۲﴾

۔۔۔ اور کہیں پر کامیابی کا وارو مدار ہی اطاعت پر رکھا:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿سورہ صافات: ۸۱﴾

۔۔۔ یعنی ۔۔۔

اور جو کہامانے اللہ اور اسکے رسول کا، تو جیتک کامیاب ہو، بڑی کامیابی۔ ﴿سورہ فرقان: ۲۲﴾

۔۔۔ شان ایمان ظاہر فرماتے ہوئے قرآن کریم نے بتایا کہ:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَدُونَ الْكَفَّةَ أَنْ يَتْلُوا

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿سورہ صافات: ۸۲﴾

مسلمانوں کی بات تو بس یہ ہے کہ جب بھی بلائے گئے اللہ اور رسول کی طرف، تاکہ وہ رسول، فیصلہ فرما دیں ان میں، تو عرض کریں، کہ سن لیا اور کہا مان لیا۔ اور وہی کامیاب ہیں۔ ﴿صالح قرآن﴾

۔۔۔ جن لوگوں نے فیصلہ نبوی ﷺ کے تسلیم کرنے میں خیل و جھٹ یا چون و چرا سے کام لیا، انکے لئے ارشاد فرمایا گیا:

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُلَاقِيُونَ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْكَ فَيُنَادِيهِمْ قَوْمٌ لَا يَخْلُفُونَ

فِي الْقُبُورِ حَتَّىٰ يَمُوتُوا قَتْلًا وَاسْتِغْلَاظًا ﴿سورة احزاب: ۶۵﴾

تو نہیں کیا تمہارے پروردگار کی قسم، وہ ایمان نہیں لائے یہاں تک کہ اپنا فیصلہ کندہ مانیں تم کو ہر معاملہ میں، جس میں انکے درمیان جھگڑا ہو۔ پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں کھٹک، جو تم نے فیصلہ کر دیا، اور جی جان سے مان لیں۔ ﴿صالح قرآن﴾

۔۔۔ محبوب ﷺ کی طلب پر فتویٰ قرآنی ملاحظہ ہو:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

اے وہ جو ایمان لائے ہو اپنی حاضری سے جواب

دو اللہ اور رسول کا، جب پکار لیں تم کو رسول۔ ﴿صالح قرآن﴾

۔۔۔ محبوب ﷺ کی نافرمانی تو دور کی بات ہے، نافرمانی کی سرکوشی پر بھی پابندی لگا دی گئی، ملاحظہ ہو:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَكُنَّ جَوَاسِرَ أَلْسِنَةٍ وَلَا حُدُوًّا

اے ایمان والو، جب تم نے سرکوشی کرنی چاہی، تو مت سرکوشی کرو گناہ

اور قانونِ حق اور رسول کی گنہ گاری کی۔ ﴿صالح قرآن﴾

۔۔۔ اسلئے کہ رسول ﷺ کی نافرمانی، شیوۂ ایمانی نہیں، بلکہ طریقہ منافقین ہے، ارشاد ہے:

وَلَا أَقِيلُ لِقَاءَهُمْ نَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَتَزَكَّىٰ اللَّهُ وَآلِیَ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ

يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿سورة احزاب: ۶۱﴾

اور جب انکو کہا گیا کہ آؤ، جسے اللہ نے اپنا راہنما کی اور رسول کی طرف، تو تم نے دیکھا

منافق لوگوں کو، کہ رخ پھرتے ہیں تم سے، بے دینی سے۔ ﴿صالح قرآن﴾

۔۔۔ دارِ آخرت میں اہل جہنم بعد حسرت و یاس کہیں گے:

يَوْمَ تَقْلُبُ دُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ لَيْسَ بِنَا اَطَعْنَا اللَّهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٢٩﴾

﴿سورة الاحزاب: ٢٩﴾

جس دن الٹے جائیں گے انکے چہرے جہنم میں، کہیں گے اے کاش،

ہم نے کہا مانا ہوتا اللہ کا، اور کہا مانا ہوتا رسول کا۔ ﴿سورة الاحزاب﴾

۔۔۔ رسول ﷺ کے فیصلہ کے بعد ایمان والوں سے ماننے یا نہ ماننے کا اختیار، اللہ عزوجل نے ہمیشہ کیلئے سلب فرمالیا۔ اب سر تسلیم خم کرنے کے سوا انکے لئے چارہ کار ہی نہیں، ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ لِمَنْ يَلُومُنَّ وَلَا مُوَدِّعًا اَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْ اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

مِنْ اَمْرِهُمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ هُدِيَ سُبُلًا مُبِينًا ﴿٣٠﴾ ﴿سورة الاحزاب: ٣٠﴾

اور نہیں ہے کسی مومن یا مومنہ کو حق، جبکہ حکم دے دیا اللہ اور اس کے رسول نے کسی امر کا

کہہ دیا جائے انہیں کچھ بھی اختیار، اپنے معاملہ کا۔ اور جو نافرمانی کرے اللہ

اور اس کے رسول کی، تو بیشک بہک گیا علانیہ۔ ﴿سورة الاحزاب﴾

۔۔۔ رسول کریم ﷺ کی مخالفت کرنے والوں پر وعید عذاب سنایا گیا:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ التَّوْحِيدِ

لَوْلَاهُ قَاتَلُوهُ وَلَوْلَا جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٣١﴾ ﴿سورة الاحزاب: ٣١﴾

اور جو مخالفت کرے رسول کی، اسکے بعد کہ اس پر ٹھیک راہ روشن ہو چکی،

اور چل پڑے درواج و دستور اہل ایمان کے خلاف، تو ہم رہنے دیں گے جیسے رہے،

اور ڈال دیں گے اسکو جہنم میں۔ اور وہ پٹاؤ کی بری جگہ ہے۔ ﴿سورة الاحزاب﴾

۔۔۔ ایک دوسرے مقام پر حکم خداوندی ملاحظہ فرمائیں:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

﴿سورة الاحزاب: ٣٢﴾

تو ڈرتے ہی رہیں جو مخالفت کریں حکم رسول سے، کہ پہنچا چاہتا ہے

ان تک کوئی فتنہ۔ اور پہنچے کے رہے گا انہیں دکھ والا عذاب۔ ﴿سورة الاحزاب﴾

ارشادات قرآنیہ پر بار بار غور فرمائیں اور دیکھیں، ہر ہر مقام پر کس طرح سے اللہ کی اطاعت

کے ساتھ ساتھ رسول ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا، اور اللہ عز و جل کے ساتھ ساتھ رسول ﷺ کی نافرمانی پر کس طرح عذاب کی وعید سنائی۔۔۔ رسول ﷺ کے بلانے کو خدا نے اپنا بلا نافرار دیا۔۔۔ نافرمانی رسول پر سرگوشی کی بھی ممانعت کر دی گئی۔۔۔ رسول ﷺ کے فیصلہ کو واجب التسلیم قرار دے دیا گیا، اور وہ بھی اس حد تک کہ جو رسول کے فیصلہ کو نہ مانیں اور اس میں ذرا بھی تردد کریں، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہیں۔۔۔ احکام رسول ﷺ سے روگردانی کرنے والے کو منافق فرمایا۔۔۔ رسول ﷺ کے حکم کو اس وجہ واجب الاجماع قرار دیا کہ، رسول کے حکم کے بعد نہ ماننے کا حق کسی مومن کو نہیں۔ اور جو نہ مانے اسکے لئے جہنم کی وعید سنائی۔۔۔ وغیرہ، وغیرہ۔۔۔ یہ تمام باتیں کیا اس بات کی دلیل نہیں، کہ جس طرح اللہ عز و جل کا ہر ارشاد واجب التسلیم ہے، اسی طرح رسول کا فرمان بھی واجب الاعتقاد و العمل ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ احکام خدا اور رسول میں تفریق کرنے والوں کے تعلق سے صریحاً قرآن کریم نے فیصلہ سنایا کہ:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُفْرِقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَ
يَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَنُرِيْدُ اَنْ يُتَوَلَّوْا بَيْنَ
ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ﴿١٠٥﴾

بے شک جو انکار کریں اللہ اور اسکے رسولوں کا، اور چاہیں کہ ماننے میں امتیاز رکھیں اللہ اور اسکے رسولوں میں، اور کہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے اور بعض کا انکار کریں گے۔ اور چاہیں کہ ہم ایسی درمیانی راستہ، وہی یقیناً کافر ہیں۔ ﴿سورہ فرقان﴾

۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لیکر آج تک امت بلا تکبر منکر قرآن کی طرح، احادیث کو بھی واجب العمل مانتی چلی آئی ہے۔ البتہ اس زمانہ میں بعض کلمہ گوئی کا دعویٰ کرنے والے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو احادیث کو ناقابل قبول ہی نہیں، ناقابل اعتبار بھی مانتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو سراسر اقوال رسول ﷺ کے منکر ہیں۔ اور دوسرے اپنے اعتقاد کو جھوٹی تسلی دینے کیلئے ایک تاویل غلط کا سہارا لے کر یوں گویا ہیں کہ:

قول رسول ﷺ ضرور حجت ہے، مگر موجودہ احادیث کا جو ذخیرہ ہمارے درمیان نظر آرہا ہے، وہ رسول ﷺ کے اقوال و اعمال کا مجموعہ نہیں، یہ عجیب نو مسلموں نے اپنی سازشوں کے ذریعہ، من مانی باتوں کو رسول ﷺ کی طرف منسوب کر دیا ہے، اسلئے قطعاً قابل اعتبار نہیں۔

۔۔۔ اپنے اس دعویٰ پر دلیل یوں پیش کرتے ہیں کہ:

آج ذخیرۂ احادیث میں جو دفتر ہمیں ملتے ہیں ان کی تدوین نہ تو عہد رسالت
مآب ﷺ میں ہوئی بلکہ نہ ہی عہد صحابہ و تابعین میں۔ بلکہ انکی تدوین تقریباً تیسری
صدی ہجری میں ہوئی ہے۔

۔۔۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اساطین محدثین میں اکثریت عجمی النسل بزرگوں ہی کی ہے۔ غور
فرمائیں۔۔۔ امام بخاری، بخارا کے۔۔۔ امام مسلم نیشاپور کے۔۔۔ امام ترمذی، ترمذ کے۔۔۔ امام
ابوداؤد، بھجان کے۔۔۔ ابن ماجہ قزوین کے۔۔۔ باشندے تھے۔ دنیائے علم حدیث کے یہ وہ مسلم
الثبوت بزرگ ہیں، کہ جنگی ہر بات فن حدیث میں حرف آخر مانی گئی ہے۔ منکرین حدیث کے دعویٰ
کی بنیاد اس پر ہے کہ:

دوسری صدی ہجری سے پہلے احادیث نہیں لکھی گئیں، صرف زبانی یادداشتوں پر
اعتماد کیا گیا، اور رسول اللہ ﷺ کے پردہ فرمانے کے بعد سے اتنی مدت تک، لاکھوں
لاکھ احادیث کا یاد رکھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔

۔۔۔ اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کتابت احادیث کا کام عہد رسالت مآب ﷺ ہی میں شروع
ہو چکا تھا اور ہر دور میں تسلسل کے ساتھ باقی رہا ہے، تو انکے دعویٰ کا کوئی وزن نہیں رہ جاتا۔۔۔ اسلئے
ہم اپنے قارئین و ناظرین کو چند شواہد پیش کریں گے، اور تاریخ و سیر کے چند مقامات کی سیر کرائیں
گے، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کتابت احادیث کا کام عہد رسالت مآب ﷺ سے لیکر ماحاجۃ تیج
تابعین تک، ہر دور میں تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رہا ہے۔۔۔ ملاحظہ ہو:

﴿۱﴾۔۔۔ ۱۰۰ میں حضور اقدس ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر انسانی حقوق اور مکہ مکرمہ کی
حرمت کے مسائل بیان فرمائے، جن کو سن کر ایک یمنی بزرگ (ابوشاہ) نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ
یہ احکام لکھوا کر عنایت فرمائے جائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

اُكْتُبُوهُ لِأَبِي شَاةَ

یہ احکام ابوشاہ کے لئے لکھ دو ﴿حدیث صحیحہ﴾

﴿۲﴾۔۔۔ ابوداؤد صفحہ ۵۱۳، ۵۱۴ (مطبوعہ: مطبعہ دلی محمد ابراہیم سزکراہی) پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن

عاص روایت فرماتے ہیں۔۔۔ متفق حدیث ملاحظہ ہو:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

أُرِيدَ حِفْظُهُ فَتَهَيَّيْتُ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلُّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَشْرُ بِنُكْلِهِ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابَةِ قَدْ كُرِثَ
ذَلِكَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَوْمَأَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ أَكْتُبْ فَوَ الَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنِّي إِلَّا حَقٌّ

﴿۳﴾۔۔۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ
مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ ﴿بخاری، جلد ۱، صفحہ ۲۰﴾
نبی ﷺ کے اصحاب میں، مجھ سے زیادہ کسی کے پاس رسول اللہ ﷺ کی احادیث محفوظ نہ تھیں،
سوا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ وہ احادیث لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا،

چنانچہ آپ کے مجموعہ کا نام، "صادقہ" تھا۔۔۔۔

﴿۴﴾۔۔۔ امام بخاری اور ابوداؤد کی روایات سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن
عاص رضی اللہ عنہ احادیث رسول ﷺ قلمبند کر لیا کرتے تھے۔ مقدمہ فتح الباری، (جلد ۱، صفحہ ۲۱، مطبوعہ مصر) پر
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ روایت، اہل علم حضرات کی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ، باوجودیکہ
آپ کثیر الروایات ہیں، آپ نے اپنی روایت کردہ احادیث کو لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ چنانچہ عمرو بن
امیہ بیان کرتے ہیں کہ:

تُحَدِّثُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِحَدِيثٍ فَأَخَذَ بِيَدِي إِلَى بَيْتِهِ
فَإِنَّا كُتُبَانِ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ هَذَا هُوَ مَكْتُوبٌ تَجِدُ عِنْدِي

۔۔۔۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابتداءً زمانہ رسالت ﷺ
میں احادیث نہیں لکھتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد انھوں نے احادیث کو لکھ لیا۔ اس
زمانہ میں وہ کسی اور سے لکھواتے رہے ہوں گے۔

سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی شہادت آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ یہ
حضرات عہد رسالت مآب ﷺ ہی میں احادیث کو بہ شکل صحائف محفوظ رکھتے تھے۔۔۔۔ اب ہم ایک
ایسی روایت پیش کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو جائے گا، کہ زمانہ رسالت مآب ﷺ میں بالعموم
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، احادیث کو لکھ کر محفوظ کر لیا کرتے تھے۔۔۔۔ چنانچہ۔۔۔ حضرت عبداللہ
بن عمرو فرماتے ہیں:

كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَنَا مَعَهُمْ وَأَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّخِذُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ فَلَمَّا خَرَجَ الْقَوْمُ قُلْتُ كَيْفَ تُخَذِلُونِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعْتُمْ مَا قَالَ وَأَنْتُمْ تَنْهَجُونَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَجَّحُوا وَقَالُوا يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّ كُلَّ مَا سَمِعْنَا مِنْهُ عِنْدَنَا فِي كِتَابٍ

﴿مجمع الزوائد، جلد ۱، صفحہ ۱۵۱﴾

﴿۶﴾۔۔۔ احادیث کا ایک مجموعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے لکھ کر رکھا تھا ﴿بخاری، تدریب الراوی﴾

فائدہ روایت کرتے ہیں:

كَانَ يُعَلِّي الْحَدِيثَ حَتَّى إِذَا كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ جَاءَ بِمِصْحَالٍ مِنْ كُتُبِ الْقَاهَا ثُمَّ قَالَ هَذِهِ أَحَادِيثٌ سَمِعْتُهَا وَكُتِبَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ۔۔۔

۔۔۔ یعنی۔۔۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ، حدیث لکھوایا کرتے تھے۔ جب لوگوں کی کثرت ہوگئی، تو وہ کتابوں کا میحفہ لے کر آئے اور لوگوں کے سامنے رکھ کر فرمایا، یہ وہ احادیث ہیں جنہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سن کر لکھی ہیں اور پڑھ کر سنا بھی دی ہیں۔ ﴿عمدۃ العلم، ص ۹۹﴾

﴿۷﴾۔۔۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی احادیث لکھوائی تھیں۔ یہ ذخیرہ ان کے صاحبزادے کے پاس تھا۔ ﴿ہامش جان العلم﴾

﴿۸﴾۔۔۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک کتاب میں احادیث کو جمع فرمایا تھا، جس کا نام ہی سعد بن عبادہ تھا۔ یہ کئی پشتوں تک انکے خاندان میں رہا۔ ﴿مسند امام احمد﴾

﴿۹﴾۔۔۔ سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مجموعہ تیار کیا تھا (تہذیب) ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَكْتُبُ ﴿بخاری، ص ۶۸﴾

۔۔۔ 'نَحْنُ' اور 'نَكْتُبُ' کے صیغوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس خدمت کو ایک جماعت انجام دیتی تھی۔ انکی مزید تائید حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی گزشتہ روایت سے بھی ہو رہی ہے۔

﴿۱۰﴾۔۔۔ 'الْحَامِصُ لِأَخْلَاقِ الرَّاْوِي وَآذَابِ السَّامِعِ' ﴿مسلم، ص ۴﴾ پر ہے کہ:

يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى السُّوقِ نَظَرَ

فِي كُتُبِهِ وَقَدْ أَكْثَرُ الرَّاوي أَنَّ كُتُبَهُ كَانَتْ فِي الْحَدِيثِ

یعنی۔۔۔۔۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جب وہ بازار جاتے تو اپنی کتابوں پر ایک نظر ڈال لیا کرتے تھے۔
راوی نے بتا کید یہ بات کہی ہے کہ یہ کتابیں حدیث کی تھیں۔

-----بَلَّكَ عَشْرَةَ كَامِلَةً-----

-----علاوہ ازیں۔۔۔۔۔ جتنے جتنے احکام و فرائین آپ ﷺ مختلف مواقع پر لکھوا کر لوگوں کو

عنایت فرماتے رہے:

﴿۱﴾۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے دیت (خونہا) کے مسائل لکھوا کر بھجوائے ﴿مسلم، جلد ۵ ص ۵۹﴾
﴿۲﴾۔۔۔ قبیلہ حمید کے پاس مردہ جانوروں کے احکام لکھوا کر بھجوائے ﴿مفتوحۃ، جلد ۱ ص ۱۰۷﴾
﴿۳﴾۔۔۔ ابوداؤد، روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے زکوٰۃ سے متعلق مسائل کو ایک جگہ لکھوایا تھا، جسکا نام، 'کتاب الصدقة' تھا، مگر عمال و حکام تک اسے روانہ نہ فرما سکے، اور وصال ہو گیا۔
سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے اپنے عہد حکومت میں اسی کے مطابق زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم جاری کیا اور اسی کے مطابق زکوٰۃ وصول ہوتی تھی۔

﴿۴﴾۔۔۔ اسی 'کتاب الصدقة' کا مضمون وہ ہے جو حضرت ابو بکرؓ نے حضرت انس کو دیا تھا، جس وقت انہیں بحرین کا عامل بنا کر بھیجا تھا۔ اس میں اونٹوں، بکریوں، اور سونے چاندی کی زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل تھی۔ ﴿بخاری، جلد ۱ ص ۱۹۴﴾

﴿۵﴾۔۔۔ حضور اقدس ﷺ نے اپنی حیات ظاہری کے آخری ایام میں، کثیر احادیث کا ایک صحیفہ لکھوا کر عمرو بن حزم کے بدست یمن بھجوا دیا تھا۔ 'موسط امام مالک' ﴿مسلم، جلد ۲ ص ۱۲۳﴾ پر ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اہل یمن کے پاس ایک مکتوب، عمرو بن حزم کے ہاتھ بھیجا تھا، جس میں فرائض، سنن اور روایات لکھے تھے۔
﴿۶﴾۔۔۔ دار قطنی اور مسند امام احمد میں ہے کہ: احکام زکوٰۃ پر مشتمل ایک صحیفہ ابو بکر بن حزم والی، بحرین کو لکھوایا تھا۔ یہ صحیفہ دیگر امراء کو بھی بھیجا گیا تھا۔ یہ مکتوب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابن حزم سے لے لیا تھا۔

﴿۷﴾۔۔۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملین کے پاس 'کتاب الصدقة' کے علاوہ اور بھی

تحریریں تھیں۔ ﴿دار قطنی﴾

﴿۸﴾۔۔۔ عمرو بن حزم کو یمن کا حاکم بناتے وقت فراغ، صدقات، دیات، خلاق، عناق، نماز، مصحف شریف چھونے سے متعلق احکام پر مشتمل ایک تحریر لکھائی تھی۔ ﴿مسند امام احمد، ۱/۱۰۷﴾
 ﴿۹﴾۔۔۔ علاؤ الدین مختلف قبائل کیلئے فرامین و احکام۔۔۔ نیز۔۔۔ معاہدات کی تحریریں
 ۔۔۔ مثلاً: صلح حدیبیہ کی تحریرات، قبائل کو بھیجنا، سلاطین و امراء اور سرداران قبائل کو والا نامہ سے سرفراز کرنا۔ ﴿این باب طبقات ابن سعد﴾

﴿۱۰﴾۔۔۔ عبداللہ بن حکم کے پاس حضور ﷺ کی ایک تحریر تھی جس میں مردہ جانوروں کے احکام مذکور تھے۔ ﴿تلم صغیر طبرانی﴾

﴿۱۱﴾۔۔۔ نماز، روزہ، سود اور شراب وغیرہ کے مسائل، واکل بن حجر کو آپ نے لکھوائے تھے۔
 ﴿۱۲﴾۔۔۔ اشیم نامی مقتول کی بیوی کو اپنے شوہر کی دیت دلانے کا فرمان، رسول اللہ ﷺ نے لکھوایا تھا۔ یہ فرمان ضحاک بن سفیان صحابی کے پاس تھا۔ ﴿ابو داؤد، ۱/۱۰۷﴾
 ﴿۱۳﴾۔۔۔ ترکاریوں اور سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں، یہ حکم نامہ لکھوا کر حضرت معاذ بن جبل کے پاس یمن بھیجوا یا تھا۔ ﴿بخاری، ۱/۱۰۷﴾

﴿۱۴﴾۔۔۔ رافع بن خدیج صحابی کے پاس ایک مکتوب گرامی تھا، جس میں مندرج تھا کہ عید بھی منگ کر حرم ہے۔ ﴿مسند امام احمد، ۱/۱۰۷﴾

﴿۱۵﴾۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ احکام لکھوا کر دیئے تھے جو ان کے پاس تھے۔ ﴿بخاری، ۱/۱۰۷﴾
 ﴿۱۶﴾۔۔۔ حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ تم نے جو کچھ رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، وہ لکھ کر بھیج دو۔۔۔ چنانچہ۔۔۔ انھوں نے کچھ احادیث لکھوا کر بھیجیں۔ ﴿بخاری، ۱/۱۰۷﴾
 ۔۔۔ وغیرہ وغیرہ۔۔۔

بالعموم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں خود یہ چاہتے تھے کہ مجموعہ اقوال و اعمال رسول اللہ ﷺ محفوظ کر لیا جائے، تاکہ بعد والی نسلیں ان سے مستفید ہوتی رہیں، چنانچہ:

﴿۱﴾۔۔۔ داری ﴿سنن ۶۸﴾ اور مستدرک ﴿جلد ۱، صفحہ ۱۰۶﴾ پر ہے کہ سیدنا قاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ، علم لکھ کر مقید کر لو۔

﴿۲﴾۔۔۔ مسلم ﴿جلد ۱، صفحہ ۶۸﴾ پر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے محمود ابن رافع سے، حضرت عثمان کی ایک طویل حدیث سنی، تو اپنے صاحبزادے کو حکم دیا کہ اسے لکھ لو۔ صاحبزادے نے لکھ لیا۔ طحاوی ﴿جلد ۲، صفحہ ۳۸۸﴾ پر ہے، کہ حضرت انس نے اپنے لڑکے سے حدیث لکھوائی۔

چنانچہ بخاری، دارمی، اور موطاء میں آپ کا یہ فرمان بنام، ابو بکر بن حزم، قاضی مدینہ، موجود ہے کہ، احادیث رسول ﷺ و احادیث عمر اور ان کے مثل دیگر صحابہ کے آثار، جمع کر کے لکھو۔ کیونکہ مجھے علم کے ضائع ہونے اور علماء کے چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ جب یہ فرمان ابو بکر بن حزم کے پاس پہنچا، تو انھوں نے احادیث کے مجموعے تیار کرائے، اس ارادہ سے کہ انکو بارگاہ خلافت میں بھیجیں گے۔ ابھی بھیجنے کی نوبت نہیں آسکی تھی کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کلاہ اچھ میں وصال ہو گیا۔

ارکان کئی جسکے ایک رکن ابو بکر بن حزم خود تھے، نے وقت کے بہترین افراد کو خدمت حدیث پر مامور فرمایا، جن میں قاسم بن محمد بن ابو بکر، ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری، سعد بن ابراہیم اور اسی دور میں ربیع بن صبیح اور سعد بن عروبہ اور امام شعبی نے بھی احادیث کی تدوین شروع کر دی۔ احادیث میں ام المومنین سیدہ عائشہ کی مرویات کو بڑی اہمیت ہے، اسلئے کہ ان سے فقہ و عقائد کے بنیادی مسائل ماثور ہیں۔ اسی لئے سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ان سے احادیث اخذ کرنے کا اہتمام بھی زیادہ کیا۔ عمرہ بنت عبدالرحمن کو ام المومنین سیدہ عائشہ نے خاص اپنی آغوش کرم میں پالا تھا۔ آپ (عمرہ بنت عبدالرحمن) بہت ہی ذہین، عالمہ، فاضلہ تھیں۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، کہ آپ احادیث عائشہ کی سب سے بڑی حافظہ تھیں۔ قاضی ابو بکر بن حزم کو، سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے خاص ہدایت کی کہ عمرہ کے مسائل اور روایات قلمبند کر کے بھیجو۔ اور پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے مختلف دیار و اصصار سے احادیث کے لکھے ہوئے دفتروں کے دفتر جمع کئے اور انھیں امام زہری کے حوالے کیا تا کہ وہ اسے سلیقہ سے مرتب کریں۔ ﴿تدرب الراوی﴾

کنز العمال (جلد ۵، صفحہ ۳۳۸) پر صالح بن کیسان کہتے ہیں کہ میرا اور زہری کا زمانہ، طالب علمی ایک ہی ہے۔ زہری نے مجھ سے کہا کہ آؤ رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں لکھیں۔ چنانچہ ہم دونوں نے حدیثیں لکھیں۔۔۔۔۔ معمر کا بیان ہے کہ امام زہری کی لکھی ہوئی احادیث کے ذخیرے کئی اونٹوں پر لادے گئے۔ حدیث و فقہ میں آپ کا کوئی مثل نہ تھا۔ تمام اکابر بن محمد شین، اصحاب ستہ، حتیٰ کہ امام بخاری کے بھی شیخ الشیوخ ہیں۔ آپ نے احادیث رسول ﷺ کو اس اہتمام، محنت اور لگن سے جمع کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک ایک انصاری کے گھر جا جا کر مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوئل جاتا، حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین سے بھی پوچھ پوچھ کر حضور اقدس ﷺ کے احوال و اقوال سنتے اور لکھتے۔

اسی انہماک کا ثمرہ اور نتیجہ تھا کہ آپ اپنے وقت کے اہم علماء (سب سے زیادہ علم والا) کہلائے۔ آپ کے بعد آپ کے قابل قدر حلقہ نے اپنے شیخ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس موضوع

برقائیل قدر خائفے کئے۔ یہاں تک کہ آپ کے مشہور تلمیذ، امام مالک بن انس (م ۱۸۱ھ) نے موطاء لکھی جس میں احادیث کو فقہی ابواب کے مطابق ترتیب وار جمع کیا۔ سعد بن ابی جہم، مدینہ منورہ کے قاضی تھے، جلالت علم کا یہ عالم تھا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے بھی ان سے احادیث کے دفتر کے دفتر لکھوائے اور تمام بلاد اسلام میں بھجوائے۔

دارمی (م ۲۹۰ھ) پر عطاء بن رباح اور نافع (م ۱۱۵ھ) سے متعلق ہے کہ یہ حضرات حدیثیں بیان کرتے اور انکے تلامذہ انکے سامنے لکھتے جاتے۔ ترمذی (م ۲۵۵ھ) پر ہے کہ ایک صاحب حضرت حسن بصری (م ۱۱۰ھ) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے پاس آپ کی روایت کردہ کچھ احادیث لکھی ہوئی ہیں، کیا میں انکی آپ سے روایت کر سکتا ہوں؟ آپ نے انکی اجازت دی۔ حمید الطویل نے بھی حضرت حسن بصری کی کتابیں نقل کی تھیں (م ۲۵۵ھ) جلد ۲، ص ۳۹) اس طرح سے کاروان علم حدیث مختلف مراحل طے کرتا ہوا دور تابین میں داخل ہوا جسے آپے مختصر املہ حظ فرمایا۔

--- کتابت حدیث: دور تبع تابعین میں ---

تبع تابعین اور انکے مابعد کے ادوار میں کتابت احادیث کی وہ کثرت ہوئی کہ انکا احاطہ، مجھ جیسے کم علم کی بساط سے باہر ہے۔ صرف چند مشاہیر کے بیانات پر اکتفاء کرتا ہوں:

(۱)۔۔۔ تذکرۃ الحفاظ (جلد ۱، ص ۱۰۰) پر محمد بن بشر کا بیان ہے کہ، مسند (م ۱۵۵ھ) کے پاس ایک ہزار احادیث لکھی ہوئی تھیں۔ دس کے سوا سب میں نے لکھ لیں۔

(۲)۔۔۔ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں نے معمر (م ۱۶۰ھ) سے سن کر دس ہزار حدیثیں لکھی ہیں۔ (تذکرۃ، جلد ۱، ص ۱۰۰)

(۳)۔۔۔ حماد بن سلمہ کے پاس قیس بن سعد کی کتاب تھی۔ (اینا)

(۴)۔۔۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے آٹھ سو مشائخ سے حدیثیں لکھی ہیں۔

(۵)۔۔۔ حضرت عبداللہ بن مبارک (م ۱۸۱ھ) شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ، نے اپنی لکھی ہوئی بیس ہزار احادیث لوگوں کو سنائیں۔ (تذکرۃ)

(۶)۔۔۔ امام غندر (م ۲۰۵ھ) کے پاس اپنی مسود احادیث کی کئی کتابیں تھیں۔ یحییٰ بن معین نے کہا، انکی کتابیں سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ ابن مہدی نے کہا، ہم حضرت شعبہ کی زندگی ہی میں غندر کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔

﴿۷﴾۔۔۔ امام اعظم کے تلمیذ یحییٰ بن زاکرہ ﴿۱۵۱ھ﴾ نے بھی احادیث کا مجموعہ تیار کیا تھا۔
 ﴿۸﴾۔۔۔ امام ابو یوسف ﴿۱۵۱ھ﴾ نے کتاب الآثار، کتاب الخراج وغیرہ تصنیف کیں
 اور امام محمد نے موطاء، کتاب الآثار، کتاب الحج وغیرہ تصنیف کیں۔

ان شواہد سے یہ بات واضح ہو گئی کہ محدثین کی عام عادت رہی تھی کہ سلسلہ حدیث میں جو
 بھی سنتے اسے لکھ لیتے۔ اور اسی دور میں باقاعدہ کتابت حدیث کا سلسلہ بھی قائم ہو گیا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ
 میں ابن جریج ﴿۱۵۱ھ﴾ نے۔۔۔ بصرہ میں سعید بن عروبہ ﴿۱۵۱ھ﴾ اور ربیع بن مصعب ﴿۱۵۱ھ﴾ نے
 ۔۔۔ یمن میں معمر بن راشد ﴿۱۵۱ھ﴾ نے۔۔۔ کتابیں لکھیں۔ ان کے بعد امام اوزاعی نے شام میں
 ۔۔۔ امام ابن المبارک نے خراسان میں۔۔۔ حماد ابن سلمہ نے بصرہ میں۔۔۔ سفیان ثوری نے کوفہ
 میں۔۔۔ جریر بن عبد الحمید نے رے میں۔۔۔ ہشیم نے واسط میں۔۔۔ کتابیں لکھیں۔ اسی زمانہ
 میں امام مالک نے موطاء لکھی۔۔۔ ابو معشر نے مغازی پر ایک کتاب لکھی۔۔۔ امام شافعی کے
 استاذ، ابراہیم بن محمد اسلمی نے موطاء امام مالک کے طرز پر ایک موطاء لکھی۔

موطاء امام مالک کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مرویات کو کتاب الآثار کے
 نام سے پیش کیا، جس کو ان کے قائل قدر خلائذہ نے الگ الگ روایت کیا ہے۔ ان کے علاوہ دوسری صدی
 ہجری کے جن بزرگوں نے فن حدیث میں قائل قدر خدمات تحریری طور پر انجام دی ہیں ان میں:
 سنن ابوالولید ﴿۱۵۱ھ﴾۔۔۔ جامع سفیان ثوری ﴿۱۵۱ھ﴾۔۔۔ مصنف ابوسلمہ ﴿۱۵۱ھ﴾۔۔۔
 مصنف ابی سفیان ﴿۱۵۱ھ﴾۔۔۔ اور جامع سفیان ابن عیینہ ﴿۱۵۱ھ﴾ بہت مشہور ہیں۔

تیسری صدی ہجری میں مسند امام احمد بن حنبل ﴿۱۵۱ھ﴾، امام بخاری کی الجامع الصحیح (بخاری)
 ﴿۱۵۱ھ﴾، الجامع الصحیح للمسلم (مسلم شریف) ﴿۱۵۱ھ﴾، سنن ابوداؤد ﴿۱۵۱ھ﴾، الجامع للترمذی ﴿۱۵۱ھ﴾،
 سنن ابن ماجہ ﴿۱۵۱ھ﴾، معرض وجود میں آئیں۔

ان مضبوط اور مستحکم حوالہ جات کی روشنی میں، ہم نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ
 کتابت احادیث عہد رسالت مآب ﷺ سے لیکر آج تک، سینوں سے لیکر محضوں تک، ایک ایک لفظ
 اور اس کی ترتیب کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی طرح سے امت تک پہنچایا ہے، جس طرح
 سے انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا۔ چنانچہ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ:

”کسی شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے آپ ہی کی روایت کردہ حدیث، ”ہیٰ ایہذا السلام“

غلطی خمس کی ترتیب بدل کر اس طرح سے پڑھ گئے کہ، ”الصلیٰ و صلیٰ و رمضان“۔ حدیث پاک

میں روڑے سے پہلے جگ کا ذکر کر بیٹھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فوراً صحیفہ فرمائی اور کہا: لَا جَنَامَ رَمَضَانَ وَالْحَجَّ، معلوم یہ تھا کہ میامِ رمضان پہلے ہے اور حج بعد میں۔ ﴿مسلم جلد ۱ صفحہ ۳۷﴾

۔۔۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس اہتمام سے حدیث رسول ﷺ یاد کرتے تھے اس میں لفظوں کی ترتیب کو بھی ملحوظ رکھتے تھے۔ حالانکہ مذکورہ حدیث میں الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مگر ارشادات رسول ﷺ کی ترتیب بدلنا بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما کو گوارہ نہ ہوا۔

غالباً غشاء رسول ﷺ یہی تھا کہ آپ کی زبان حق ترجمان کا ایک ایک لفظ محفوظ رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کلام نبوی ﷺ کا نقشہ ان لفظوں میں پیش کیا ہے:

اِنَّهُ سَكَانٌ اِذَا تَكَلَّمَ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تَفْهَمَ عَنْهُ ﴿بخاری جلد ۱ صفحہ ۳۷﴾

یعنی۔۔۔۔۔

حضور اقدس ﷺ جب کلام فرماتے، تو تین بار تکرار فرماتے تاکہ اسے بخوبی سمجھ لیا جائے۔

۔۔۔۔۔ یہ اسلئے کہ آپ کو یہ احساس تھا کہ سامعین آپ کی ہر بات اچھی طرح سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف مجلس نبوی ﷺ کا عالم یہ ہوتا کہ حدیث کی زبان میں:

سَكَانٌ عَلٰى رُكُوْبِهِمُ الطُّيُوْرُ

۔۔۔۔۔ صحابہ کرام مجلس اقدس میں ہمد تن گوش ہو کر اس طرح بیٹھتے کہ گویا انکے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ایسا بھی نہیں کہ ایک دفعہ جوسن لیا، پھر اسے یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی، یا پھر اس پر توجہ نہ رہی۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت کریمہ یہ تھی کہ ارشادات رسول ﷺ سننے کے بعد، اس کوشش میں لگے رہتے تھے، کہ سماعت حدیث کے بعد بھولنے نہ پائیں اسلئے اسکو اچھی طرح سے حفظ کرتے اور پھر بار بار اسکا ذور کرتے۔

’مجمع الزوائد‘ (جلد ۱ صفحہ ۱۷۱) پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ارشادات رسول ﷺ کو سماعت کرتے، اور جب حضور ﷺ مجلس سے تشریف لے جاتے، تو ہم لوگ آپس میں اسکا ذور کرتے، ایک دفعہ ایک شخص کل حدیثیں بیان کر جاتا، سب سنتے۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، کبھی کبھی ساٹھ ساٹھ آدمی مجلس میں ہوتے، اور وہ سب باری باری احادیث کو سناتے، ہماری مجلس کے برخاست، ہونے پر، جب ہم اٹھتے تو ہمیں حدیثیں اس طرح سے یاد ہوتیں، گویا ہمارے دلوں میں بودی گئی ہیں۔

’مسند رک‘ (جلد ۱ صفحہ ۱۷۲) پر ہے کہ، حضرت معاویہ، اپنا چشم دید حال بیان کرتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مسجد نبوی ﷺ میں بیٹھ کر قرآن و احادیث کا مذاکرہ کرتے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کہیں بیٹھتے، تو انکا موضوع، یا تو احادیث ہوتیں یا قرآن کا پڑھنا اور سننا ہوتا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ نفوس قدسیہ احادیث کی ایک ایک ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہی جوش و جذبہ اور ذوق و ولولہ اپنے حلالہ میں بھی پیدا فرما دیا تھا۔

مستدرک اور کنز العمال وغیرہ کتابوں کے مطالعہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس دلچسپی سے اس کام کو آگے بڑھایا، تاہمین عظام نے اکابرین صحابہ سے اس امانت کو من و عن دوسروں تک پہنچا دیا۔ چنانچہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اپنے اصحاب سے فرماتے، کہ احادیث کو ایک دوسرے سے بیان کرتے رہو، اگر ایسا نہ کرو گے تو چلی جائیں گی۔ 'مستدرک' جلد ۱، صفحہ ۶، 'کنز العمال' جلد ۱، صفحہ ۱۳۷ پر آپ کا فرمان کچھ اس طرح سے منقول ہے کہ، آپس میں ملتے رہو، احادیث کا دور کرتے رہو، اسے چھوڑ نہ دو۔ مستدرک ہی میں جلد ۱، صفحہ ۹۵ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مرقوم ہے کہ، آپ اپنے حلالہ سے اسکی تاکید کرتے رہتے کہ حدیثیں ایک دوسرے سے سنتے اور سناتے رہو اسی طرح وہ باقی رہ سکتی ہیں۔ داری جلد ۱، صفحہ ۶ پر ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے حلالہ سے پوچھا کہ تم لوگ آپس میں اکٹھے بیٹھ کر احادیث سنتے سناتے بھی ہو یا نہیں؟ حلالہ نے جواب دیا جی ہاں اہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہمارا کوئی ساتھی حاضر نہ ہو، تو اگر کوفے کے آخری سرے پر ہوتا تو وہیں جا کر اس سے ملتے۔ اور پھر تابعین نے اپنے حلالہ، یعنی تبع تابعین کو وہی جذبہ عشق رسول ﷺ سونپ دیا، جسکو لیکر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک گئے تھے۔ اور پھر تبع تابعین نے بھی اس پر جی جان سے عمل کیا۔ چنانچہ چند حوالوں کی سیر فرما لیجئے:

داری جلد ۱، صفحہ ۱۰، تہذیب جلد ۱، صفحہ ۱۰ پر امام زہری، علقمہ عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ سے منقول ہے کہ وہ ہمیشہ دورۂ حدیث کی تاکید کرتے رہتے۔ اسکا اثر یہ تھا کہ مشہور محدثین کے یہاں دورۂ حدیث کی مجلس رات بھر رہتی۔ بعد نماز عشاء مجلس شروع ہوتی تو نماز صبح پر ختم ہوتی۔۔۔۔۔ یونس کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری کے پاس حدیثیں سننے کے بعد آپس میں انکا دور کرتے یہاں تک کہ اسماعیل بن رجاہ کا دستور یہ تھا کہ دورۂ حدیث کیلئے اگر کوئی نہیں ملتا تو مکتب کے بچوں کو جمع کر کے انکے آگے حدیثیں پڑھتے تاکہ ضبط احادیث کی کوشش میں ناغہ نہ ہو۔ داری جلد ۱، صفحہ ۱۰، تہذیب جلد ۱، صفحہ ۲۹۶۔

ان شواہد کی روشنی میں یہ بات واضح طور پر کہی جاسکتی ہے کہ راویان حدیث نے، احادیث کے محفوظ رکھنے اور انکی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت کرنے میں، جواہتمام کیا، جس ذوق و جذبہ اور عقیدت و

محبت کے ساتھ دوسری نسلوں تک پہنچایا، تاریخِ عالم کسی فن کے حفظ و ضبط اور نشر و اشاعت کی ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، جو مثال احادیث کے حفظ و ضبط سے وابستہ ہے۔۔۔ ان تمام مہمات کے ساتھ ساتھ حدیث کے مختلف گوشوں کو مد نظر رکھیں تو ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے حفظ حدیث کے سلسلہ میں، امت کو جو معیار اور توازن عطا فرمایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔۔۔ مثلاً:۔۔۔ حفظ حدیث اور اسکی نشر و اشاعت کے تعلق سے یہ حدیث پاک:

نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ غَيْرُهُ

(ابوداؤد، کتاب العلم، جلد ۱، ص ۱۲۶)

اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری حدیث سنی،

پھر اسے یاد کیا تاکہ دوسرے تک اسے پہنچا دے۔

یا۔۔۔ بخاری (جلد ۱، ص ۴۹) کی یہ حدیث:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّلًا فَلْيَبْشُرْهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ

یعنی۔۔۔

میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ اگر چہ وہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔

اور جو شخص مجھ پر بالقصد جھوٹ باندھے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔

یا۔۔۔ ترمذی و ترمذی کی یہ روایت:

اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْ خُلَفَائِيْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ خُلِفَاؤُكَ؟

قَالَ الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدِي يَزُوْنُ اَحَادِيثِيْ وَيُعَلِّمُوْنَهَا النَّاسَ (جلد ۱، ص ۴۹)

اے اللہ میرے جانشینوں پر رحمت فرما: ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے

جانشین کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے،

میری حدیثوں کی روایت کریں گے اور لوگوں کو اسکی تعلیم دیں گے۔

۔۔۔ ارشاد نبوی ﷺ کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں احادیث کی سماعت اور حفاظت کا

ایسا والہانہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ آرام و آسائش سے کوسوں دور ہو کر جذبہ اشاعت حدیث میں لگ

گئے۔ یہ جذبہ کیسا تھا؟ اسکا اندازہ لگانے کیلئے بخاری 'کتاب العلم' کی یہ روایت ملاحظہ فرمائیں: کہ

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ جو بذات خود احادیث کا خزانہ ہیں۔ آپ سے تقریباً ایک ہزار پانچ سو چالیس احادیث

مروی ہیں، اسکے باوجود صرف ایک حدیث کی سماعت کیلئے ایک مہینہ کی مسافت طے کر کے گئے۔

آنحضرت ﷺ نے دوسری طرف یہ تاکید شدید فرمائی کہ میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہ کرنا، مجھ پر

جھوٹ نہ باندھنا، جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ جہنمی ہے۔ وغیرہ، وغیرہ، من المفایم۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس اندیشہ کی وجہ سے، کہ خدا نخواستہ روایت احادیث میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، بیان حدیث کی کثرت سے بچتے تھے۔

بخاری (جلد ۱، صفحہ ۲۱) کتاب العلم پر حضرت زبیر بن عوام، جو اری رسول اللہ ﷺ کے تعلق سے مذکور ہے کہ آپ کے صاحبزادے، حضرت عبداللہ نے عرض کیا: کہ جیسے اور لوگ احادیث بیان کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟۔۔۔ تو فرمایا: بیٹے، میں ہمیشہ سفر اور حضر میں حضور ﷺ کے ساتھ رہا ہوں۔ مگر چونکہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِمِدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

۔۔۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے اسکا اندیشہ ہے کہ سہواً کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو بات رسول اللہ ﷺ نے نہ کہی ہو، میں حضور ﷺ کی طرف منسوب کروں۔ اسی لئے احتیاط کرتا ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ جو کہ مکثرین حدیث میں ہیں، آپ سے تقریباً دو ہزار دو سو چھیالیس احادیث مروی ہیں، (جلد ۲، صفحہ ۲۱) پر آپ کا طریقہ اس طرح سے مرقوم ہے کہ جس حدیث کے بارے میں ذرا بھی شبہ ہوتا یا واقعہ اچھی طرح سے یاد نہ ہوتا، تو اسے بیان نہیں کرتے۔ اور خود ہی فرماتے غلطی کا اندیشہ نہ ہوتا تو بیان کرتا۔ امام بخاری نے آپ کا بیان ان لفظوں میں نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں:

إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (بخاری جلد ۲، صفحہ ۲۱)

بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے جو بات مجھے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ

حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو مجھ پر قصداً جھوٹ باندھے اسکا ٹھکانہ جہنم ہے۔

۔۔۔ تذکرۃ الحفاظ (جلد ۲، صفحہ ۲۱) پر حضرت عبداللہ بن مسعود کے تعلق سے مرقوم ہے کہ:

كَانَ مِمَّنْ يَتَحَرَّى فِي الْأَذَاءِ وَيُشَلِّدُ فِي الرِّوَايَةِ

وَيَتَزَجَّرُ تَلَامِيذَهُ عَنِ التَّهَاقُوتِ فِي ضَبْطِ الْأَلْفَاظِ

یہ ان لوگوں میں سے تھے جو حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط

کرتے تھے اور روایت میں بہت سختی برتتے تھے،

اور اپنے شاگردوں کو الفاظ یاد کرنے میں سستی کرنے پر ڈالتے تھے۔

۔۔۔ مضمون یتحرثی سے قارئین کرام بہ خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عادت صرف حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی نہیں بلکہ دوسرے حضرات بھی اسکا لحاظ کرتے تھے۔ چنانچہ ابن ماجہ نے حضرت زید ابن ارقمؓ کے تعلق سے لکھا کہ جب آپ بوڑھے ہو گئے تو حدیث بیان کرنا بند کر دیا۔ اگر کوئی شخص ان سے حدیث کے معاملہ میں پوچھتا تو فرماتے اب ہم بوڑھے ہو گئے، حضور ﷺ کی حدیث بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے (مسلم ۲)۔ داری (۸) پر حضرت ابن عمرؓ کے تعلق سے یوں منقول ہے کہ، آپ اپنے علاوہ کو تا کید شدید کرتے رہتے کہ بیان حدیث سے جو شتر اسے تین دفعہ دوہرا لو۔

سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظمؓ نے اپنے دور حکومت میں تاکید یہ حکم نافذ فرمایا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی وہی حدیثیں بیان کی جائیں جن پر یقین کامل ہو۔ احادیث کے حفظ و ضبط اور غایت احتیاط کے باوجود اگر روایت میں کوئی بات ایسی ہے جو دیگر صحابہ میں معروف و مشہور نہیں ہے تو اس کیلئے تاکید میں دوسرے صحابی کو تلاش کیا جاتا، تاکہ معاملہ کی نوعیت واضح سے واضح تر ہو سکے۔

چنانچہ مشکوٰۃ (۳۳) پر، حضرت سیدنا صدیق اکبرؓ کے دور حکومت میں یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ داوی کو پوتے کی میراث میں حصہ ملے گا یا نہیں؟ اگر ملے گا تو کتنا؟ سیدنا صدیق اکبرؓ نے اجلہ صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اور پوچھا کہ اگر کسی کو رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث یاد ہو تو بیان کریں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے داوی کو پوتے کی میراث سے چھٹا حصہ دیا ہے۔ صدیق اکبرؓ نے مطالبہ فرمایا کہ اس بات کو آپ کے علاوہ کوئی اور بھی جانتا ہے؟ انھوں نے محمد بن مسلم کا نام بتایا اور آپ نے آکر عدالت صدیقی میں اس بات کی شہادت بھی دی، تو سیدنا صدیق اکبرؓ نے اسی فرمان کی روشنی میں فیصلہ سنایا۔

(۲)۔۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظمؓ نے ایک حدیث بیان فرمانا شروع کی تو فرمایا مڈر لگتا ہے کہ کوئی کھی یا زیادتی نہ ہو جائے، مگر اس حدیث کو عمارؓ نے بھی سنا ہے، اسلئے بیان کرتا ہوں۔ انھیں بلوا کر ان سے پوچھ لو۔ حضرت عمارؓ کو بلا کر دریافت کیا گیا۔ اور انھوں نے آکر اسکی تصدیق کی۔ (ابوداؤد)

(۳)۔۔ تاریخ ابن الاثیر (جلد ۱۰) پر حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ اور سیدنا فاروق اعظمؓ کے تعلق سے مرقوم ہے کہ آپ نے سیدنا فاروق اعظمؓ کو باہر سے تین دفعہ سلام کیا لیکن جواب نہ ملا تو آپ واپس لوٹ آئے۔ سیدنا فاروق اعظمؓ نے انھیں بلوا بھیجا اور لوٹ جانے کی وجہ دریافت فرمائی۔ جواباً ابوموسیٰ اشعریؓ نے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل فرمایا کہ حضور کا ارشاد ہے کہ: جو شخص تین

وقفہ سلام کہے اور اسے صاحبِ خانہ اندر آنے کی اجازت نہ دے تو وہ خواہ مخواہ اندر جانے پر اصرار نہ کرے، بلکہ واپس لوٹ جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی صحت پر گواہ کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابوموسیٰ، صحابہ کے پاس گئے تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ صحابہ نے بھرپور چھی تو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ کئی ایک صحابہ نے تائیداً آپ کو بتایا کہ ہم نے بھی اسی طرح سے حضور ﷺ سے حدیث سنی ہے۔ چنانچہ ایک صاحب آپ کے ساتھ، سیدنا فاروق اعظم کے پاس تصدیق کیلئے حاضر ہوئے اور اپنی گواہی پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعہ کی سماعت کے بعد حضرت ابوموسیٰ اشعری سے اس واقعہ اور اس سے متعلق معاملہ کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

إِنِّي لَم أَتَّهِمُكَ وَ لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

۔۔۔۔۔ میرا ارادہ تمہیں متہم کرنے کا نہ تھا لیکن اس خوف سے میں نے اتنی شدت کی تاکہ لوگ بے سرو پا باتیں حضور ﷺ کی طرف منسوب نہ کرنے لگیں۔

اس قسم کی بہت ساری روایات کتبِ احادیث میں مذکور ہیں۔ اور یہی وہ وجوہات تھیں جنکی بنیاد پر خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، دیگر لوگوں کو کثرتِ روایت سے روکا کرتے تھے۔

چنانچہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے اگر کوئی ایسی حدیث بیان کرتا، جسکے بارے میں آپکو علم نہ ہوتا تو آپ راوی سے قسم لیتے تھے۔ یہ ساری تدابیر اور انتہک جدوجہد کا مقصد کیا تھا؟۔۔۔۔۔ صرف اور صرف یہی کہ روایاتِ احادیث کے سہارے، رسول اللہ ﷺ کی احادیث میں دیگر اقوال کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر اور مساعیٰ جمیلہ سے لوگوں نے مثبت نتیجہ اخذ کرنے کے بجائے، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف یہ الزام اور اتہام منسوب کر دیا کہ، ان حضرات کو احادیث کی صحت کے متعلق یقین نہ تھا اور یہ حضرات احادیث پر عمل کرنے سے دانستہ گریز کرنا چاہتے تھے۔ اگر اس مقولہ کو ہم حقائق کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو یہ محض افتراء اور بہتان نظر آتی ہیں۔ اسلئے مختصر مگر جامع اور مبنی بر حقیقت شواہد پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔

﴿الف﴾۔۔۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ اول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

أَطِيعُونِي مَا أَمَرْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِذَا

عَصَيْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ

﴿ترجمہ: میں لا اُمیر، جلد ۱، صفحہ ۲۱﴾

جب تک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتا رہوں،

تم بھی میری اطاعت کرتے رہو۔ اور جب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی

۔۔۔ قاضی شریح کے نام آپ کا یہ مکتوب جس میں آپ نے اس کے لئے طریقہ فیصلہ ان جامع افکاروں میں بتایا کہ:

إِذَا آتَاكَ أَمْرٌ فَأَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ

فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَقْضِ بِمَا سَنَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو اس کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کرو،

اور اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جس کا حکم قرآن میں نہ پاؤ، تو پھر رسول اللہ ﷺ کی

سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کرو۔ (الموطا، ج ۱، ص ۱۲۱، ج ۲، ص ۱۰۷)

۔۔۔ تاریخ ابن الاثیر: (جلد ۳، صفحہ ۲۸۸) پر آپ ہی کے تعلق سے یہ واقعہ مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ

حج کیلئے گئے تو اسلامی مملکت کے تمام گورنروں اور والیوں کو بلا بھیجا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو آپ

نے ایک بہت ہی موثر اور معنی خیز تقریر فرمائی جس کا یہ حصہ قابل غور ہے:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي مَا أُرْسِلُ إِلَيْكُمْ غَمًّا لَا لِيَضُرُّوْا أَبْشَارَكُمْ

وَلَا لِيَأْخُذُوْا أَمْوَالَكُمْ وَأَنْتُمْ أُرْسِلُهُمْ لِيَعْلَمُوْكُمْ دِيْنََكُمْ

وَسُنَّةَ نَبِيِّكُمْ فَمَنْ فَعَلَ بِه شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ

إِلَيَّ فَإِلَّذِي بَيْنَهُمْ نَفْسٌ عُصْرَ لَأَقْضِيَهُ مِنْهُ

اے لوگو! میں نے تمہاری طرف جو حکام بھیجے ہیں وہ اسلئے نہیں کہ تمہیں زد و کوب کریں،

اور تمہارے اموال تم سے چھینیں۔ میں نے انہیں صرف اسلئے تمہاری طرف بھیجا ہے

کہ وہ تمہیں تمہارے دین اور تمہارے نبی ﷺ کی سنت کی تعلیم دیں۔ حکام میں سے اگر

کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو تو میرے پاس پیش کرو۔ اس ذات پاک کی

قسم جسکے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے میں اس سے قصاص لئے بغیر نہیں رہوں گا۔

۔۔۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ: ازالۃ الخلفاء میں لکھتے ہیں:

‘جُنَاتِكُمْ فَارُوقِ الْعَظَمِ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَأَى جَمْعَ بَنِي كَوْفَةَ فَرَسَدَ،

وَمُعَقَّلُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَقَّلٍ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَأَى بِهِ بَصْرَةَ هُوَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَامِتٍ وَابْنُ خَزْدَادَةَ رَأَى بِشَامَ بِه مُعَاوِيَةَ بْنُ سَفْيَانَ كَيْهَ أَمِيرٍ شَامَ هُوَ

قَدْ غَنَى وَلَبَّغَ نَوْشَتُ كَيْهَ أَرْحَلِيَّتِ الْبَشَانِ فَجَاوَزَ نَهْرَهُ كُنْدَ

تعلیم قرآن و سنت کیلئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود کو ایک جماعت کے ساتھ

کوفہ بھیجا اور معقل بن یسار اور عبداللہ بن معقل و عمران بن حصین کو بصرہ اور معاویہ بن صامت

اور ابو ذر و ابیہ کو شام بھیجا۔ اور امیر معاویہ کو جو اس وقت شام کے گورنر تھے، سخت تاکید کی کہ تم لکھا

کہ یہ حضرات جو احادیث بیان کریں ان سے ہرگز تجاوز نہ کیا جائے۔

ان تمام شواہد کی روشنی میں کیا یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نہیں ہو جاتی کہ ان حضرات نے احادیث کی نشر و اشاعت میں جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، امت مسلمہ تا قیام قیامت ان احسانات سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔

اعتراف کا دوسرا حصہ یہ حضرات احادیث پر عمل کرنے سے دانستہ گریز کرنا چاہتے تھے، کو بھی ہم حقائق و شواہد کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ اعتراف ایک بے بنیاد الزام سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ ان حضرات کا طریقہ فیصلہ بمطابق قرآنی ہوا کرتا۔ اگر معاملہ کا حکم قرآن کریم میں پا جاتے تو پہلے قرآن فیصلہ کرتے ورنہ پھر احادیث کی طرف رجوع کرتے۔ معترضین صحیح قیامت تک کوئی ایسی روایت نہیں پیش کر سکتے جس میں ان حضرات نے احادیث کی موجودگی میں اپنے قیاس و استنباط کو جگہ دے کر احادیث سے دانستہ گریز کیا ہو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود اگر احادیث کا پتہ نہ چلا اور عین وقت فیصلہ کسی صحابی نے اطلاع دی کہ اس باب میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے، تو یہ نفوس قدسیہ فوراً اپنے اجتہاد کو ترک کر کے احادیث رسول ﷺ پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ جسکی ایک جھلک آپ نے خلافت صدیقی میں ملاحظہ فرمائی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کتنا معنی خیز ہے:

لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ

﴿المستصفی للامام غزالی: جلد ۱، ص ۹۵﴾

اس معاملہ میں اگر ہم نے یہ حدیث سنی نہ ہوتی تو ہم نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہوتا۔

۔۔۔ معلوم ہوا کہ ان حضرات نے ہمیشہ اور ہر حال میں سنت نبوی ﷺ، اتباع سنت اور غشاء رسالت ﷺ کے مطابق عمل بھی کیا اور فرمان بھی جاری کیا ہے۔ چنانچہ مجوس کے تعلق سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت اضطراب کا شکار تھے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اہل کتاب کی طرح ان سے جزیہ لیا جائے یا نہ لیا جائے؟۔۔۔ اسی اثناء میں حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت پر کہ رسول اللہ ﷺ نے مجوس سے جزیہ لیا ہے، آپ نے بھی جزیہ لینا شروع کر دیا۔

قَالَ عُمَرُ مَا أَكْبَرُ مَا أَصْنَعُ بِالْمَجُوسِ وَلَيْسُوا أَهْلَ الْكِتَابِ؟

فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ: سَنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴿المستصفی: جلد ۱، ص ۹۵﴾

حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں نہیں جانتا کہ مجھوں کے ساتھ کیا سلوک کروں؟
 اور یہ اہل کتاب بھی نہیں کہ انکے ساتھ یہود و نصاریٰ کی طرح کا سلوک کیا جائے،
 تو حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ نے انہیں بتایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ
 کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انکے ساتھ اہل کتاب کی طرح کا سلوک کرو۔
 --- ابو داؤد کی ایک روایت جس سے اس واقعہ کو مزید تقویت ہوتی ہے وہ یہ کہ:
 لَمْ يَكُنْ عُمَرُ يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
 ابْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ
 حضرت عمرؓ مجھوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے یہاں تک کہ عبدالرحمان بن عوفؓ نے
 شہادت دی کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھوں سے جزیہ قبول فرمایا ہے۔

غور فرمائیں کہ سیدنا فاروق اعظمؓ نے ایسے موقع پر اپنے قیاس و اجتہاد کے بجائے
 فرمان رسول ﷺ کو اہمیت دے کر اسے حرز جان بنا لیا ہے۔ لیکن لوگوں کی تنگ نظری سے خدا کی پناہ
 جو آج بھی یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ خلفائے راشدین عمل بالجہد سے دانستہ گریز کرتے تھے۔
 بے شمار روایات ایسی ہیں کہ عین وقت فیصلہ کسی صحابی نے خلفائے راشدین کے قیاس و اجتہاد کے
 خلاف رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث بیان کر دی ہے، تو ان نفوس قدسیہ نے اولیت اپنے اجتہاد کو نہیں
 بلکہ حدیث رسول کو دی ہے۔ اگرچہ راوی ایک ہی رہا ہو۔

چنانچہ ایک مقدمہ معمرہ کی شکل میں آپکی عدالت میں پیش ہوتا ہے، جس میں ایک عورت
 دھوئی کر رہی ہے کہ اسکا خاوند قتل کر دیا گیا ہے اور قصاص کی جگہ پر قاتل سے خوں بہا لے لیا گیا۔ اس
 خوں بہا کی رقم سے وہ عورت بھی حق وراثت مانگ رہی ہے۔ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے جسکے تعلق سے
 صریحاً تو قرآن میں کوئی حکم مل رہا ہے اور نہ ہی بروقت کوئی حدیث یاد آ رہی ہے۔ اسلئے اپنے قیاس
 سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ: تجھے دیت میں سے کچھ نہیں مل سکتا، کیونکہ ورثہ مال متروکہ سے نہیں، کہ
 اس میں سے تجھے حصہ ملے۔ عین اسی موقع پر حضرت ضحاک بن سفیانؓ نے حدیث سنائی کہ
 رسول اللہ ﷺ نے عورت کو، اسکے مقتول خاوند کی دیت سے حصہ دیا ہے۔ تو فوراً سیدنا فاروق اعظمؓ
 نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔

غور فرمائیں کہ قیاس، مکمل طور پر آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن فرمان رسول ﷺ کی
 بجا آوری کا جو جذبہ آپ نے اس واقعہ میں پیش فرمایا ہے وہ اہل بصیرت کیلئے ایک حسین درس کی

دنیا سے اگر انصاف رخصت نہیں ہوا ہے، تو اس سے پوچھ لو کہ ان تمام پابندیوں کے بعد اور ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ کیا کوئی غلط بات رسول اللہ ﷺ کی جانب منسوب کرنے کی گنجائش رہتی ہے اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ راوی اور روایت پر اتنی کڑی نظر رکھنے کے باوجود غلط بات حضور ﷺ کی جانب منسوب ہو جائے اور گرفت میں نہ آئے۔۔۔ اس لئے جہاں تک عقل و انصاف اور دیانت کا تقاضہ ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ آج احادیث کے جو ذخائر موجود ہیں، ان میں مندرجہ جن احادیث کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ قابل اعتبار ہیں، تو وہ از روئے عقل و نقل، قابل اعتماد اور لائق عمل رہیں گی۔۔۔ ذخائر احادیث پر غائرانہ نظر ڈالیں تو محدثین بیان احادیث میں حد درجہ احتیاط کرتے نظر آتے ہیں۔۔۔ وہی بیان کرتے ہیں جنکے بارے میں اچھی طرح صحیح یاد ہونے پر اطمینان ہوتا ہے۔ ذرا بھی شبہ ہوتا ہے، تو ہرگز بیان نہیں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ راوی میں کوئی ایسا نقص ہوتا ہے جسکی وجہ سے اسکی روایت مخدوش ہوتی ہے، تو اسکو برملا ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس باب میں وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ صرف انہی راویوں کی روایت قابل تسلیم ہوتی ہے، جن میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جس سے روایت مجروح ہو رہی ہو۔۔۔ ان سب پابندیوں کے باوجود اور احتیاط کے ساتھ اگر احادیث کا ذخیرہ غیر معتبر ہے، تو پھر دنیا میں معتبر کیا ہے؟

بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بغض و عناد اور انکی ذات قدسی صفات پر اعتراض کرنے کیلئے معتز ضین کو کوئی بہانہ چاہئے، اسلئے کبھی آپ کے فتاویٰ، کبھی روایات اور کبھی معمولات پر اعتراض کی بوچھاڑ کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب کہیں سے کچھ نہیں مل پاتا، تو یہ سہارا لیا جاتا ہے کہ محدثین غیر عرب کیوں ہیں۔۔۔ غالباً ان حضرات کو سیدنا بلال حبشی، سلمان فارسی، صہیب رومی اور نجاشی پر بھی اعتراض ہوگا اور انکی مرویات بھی مشکوک ہوگی؟۔۔۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں، تو ذہن نشین کر لیں کہ اسلام عربی، عجمی، اسود، احمر، ابیض، اسمر، سب کیلئے ہے، تو پھر محدثین کی جماعت میں عجمیوں کو دیکھ کر حیرت کی بات ہی کیا ہے؟۔۔۔ اور پھر عجمی محدثین کی روایات کی بنیاد تو عربوں ہی پر ہے، تو پھر آپ کا اعتراض کیا ہے؟ اگر اعتراض ہے تو پھر اعلان کر دیجئے کہ غیر عرب کا اسلام میں کوئی حق نہیں ہے۔ اور اسکے بعد آپ اپنا ہی شجرہ نسب بیان کر دیں کہ آپ کون ہیں؟ جو آپ خود ہی عربی نہیں ہیں، تو آپ کو احادیث پر کلام کرنے کا حق کہاں سے ملا۔۔۔ بلکہ آپ مسلمان کیسے رہے؟۔۔۔ یہ تو بقول آپ کے بحق عرب محفوظ ہے۔

اس تمہید کے بعد اب آئیے شرح اور شارح حدیث مدظلہ عالی کے بارے میں مختصر مطالعہ

موجود ہے۔۔۔۔۔

عشق نبوی ﷺ آپ کو ورثہ میں ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرامین رسالت کی تشریح و توجیہ کیلئے تفہیم اللہیت جیسا سرمایہ امت مسلم کو عطا فرمایا جسکی سطروں سے عشق رسول ﷺ کے انوار پھوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر فوائد و مسائل میں بے شمار جزئیات کا استنباط کر کے گم کردہ راہوں کو ایک حسین منزل یعنی ارشاد رسول ﷺ کی طرف دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں صحرائے حیات میں بے یار و مددگار چادہ پائی کرنے والے مسافر اپنے آپ کو شجر سایہ دار کے نیچے محسوس کر رہے ہیں۔

... مثلاً: 'إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ'... الحديث پر غور کر کے ہوئے ہر نقطہ نظر سے حدیث کا جائزہ لیتے ہیں:

.....ہو..... مصنفین علم حدیث کی تصنیف سے حدیث کی حیثیت کا تعین کرتے ہیں۔

.....چنا.....مقام حدیث مذکور کی وضاحت فرماتے ہیں۔

جدا۔۔۔۔۔ صحت و عدم صحت پر گفتگو اور مسلک جمہور متعین کرتے ہیں۔

بعداً محدثین کا عمل بھی پیش کر کے اس حدیث کی افادیت پر اظہار خیال فرماتے ہوئے جب فوائد و مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں، تو حدیث کے تمام ترجمانی گوشوں کی اس طرح عمدہ توضیح بیان کرتے ہیں کہ موافق و مخالف ہر ایک کیلئے حدیث مذکور کی افادیت یکساں ہو جاتی ہے۔

اس حدیث نیت میں ایک ہی عمل خیر سے متعدد نیتوں کے واسطے سے بہت سارے ثواب کے حصول کی صورت میں تقریباً بارہ مختلف نیات کا ذکر فرمایا ہے۔ جس میں آج کے دور کیلئے بالخصوص امریکین دنیا میں مسلمانوں کو اسلام بیزاری سے بچاتے ہوئے ہدایت کے واضح خطوط عطا فرما رہے ہیں اور اس پر ثواب کی بشارت بھی سناتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جسکے ذریعے بندۂ مومن اپنے آپ کو علاقہ دنیاوی سے برطرف کر کے خانہ خداوندی میں حاضر ہوا اور دست طلب دراز کرے۔

”فوائد میں کچھ ایسے نادور مسائل بھی بیان فرمادیے ہیں کہ اگر عام فہم قاری بہ نظر قارئین مطالعہ کر لے، تو موجودہ دور کے درپیش مسائل میں سے بہت سارے مسئلوں کا حل مل جاتا ہے۔۔۔ مثلاً:

(۱)۔۔۔ اور باپ کلیسا کا متخیل اور مادہ پرست فلاسفہ کے نظریات، نیز انکے بطلان کے بعد

اسلامی قوانین کی عالمگیری کو اسے نفیس چیرا یہ میں بیان فرمایا کہ موافق اور مخالف دونوں کیلئے، باعث ہدایت ہیں۔

﴿۲﴾۔۔۔ قرآن اور احادیث کی روشنی ہی میں رسول اکرم ﷺ کے منجانب اللہ شرعی اختیارات اور تصرفات ثابت کر کے عقائد اہلسنت کی ترجمانی بھی کر دی۔

﴿۳﴾۔۔۔ اصلاح نفس و قلب کیلئے بہت ہی حکیمانہ انداز میں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات سے استدلال فرماتے ہوئے رقم طراز ہیں۔۔۔۔۔ میں تین چیزوں کی انتہا نہ جان سکا:

۱۔۔۔ معارف الہی ۲۔۔۔ مقام مصطفیٰ ﷺ ۳۔۔۔ فریب نفس

بغور دیکھا جائے تو اصلاح نفس و روح کیلئے حضرت مدظلہ کا ایک ہی مقالہ کافی ہے، لیکن اپنے الطاف کریمانہ کے پیش نظر اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ قاری کو اس آستانے پر لے جانے کی کوشش فرماتے ہیں جہاں سے امت مسلمہ کو ایک باوقار زندگی گزارنے کی صدا واضح طور پر سنائی دے رہی ہے۔

نشان منزل مقصود ہے میری تربت

نشان میں چھوڑتا ہوں اہل کار وہاں کیلئے

حدیث نیت کو درحقیقت ام الاحادیث کہا گیا ہے، حضرت شارح مدظلہ نے حدیث مذکور کی شرح کر کے اس کا حق ادا کر دیا ہے اور عصر حاضر کے شارحین کیلئے ایک لائق تقلید نمونہ پیش فرما دیا ہے۔ اسی طرح بقیہ تمام احادیث کی شروحات نہایت ہی محققانہ انداز میں قلمبند کی گئی ہیں۔ نہایت ہی عمدگی سے مفصل اور محبوب، احادیث مبارکہ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ متقن حدیث، روایت راوی، حسن و صحت حدیث، فوائد و مسائل۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ دیگر متعلقہ امور پر نہایت فاضلانہ بحث فرمائی ہے۔ انداز گفتگو اسنے دل نشین چیرائے میں بیان فرما رہے ہیں، گویا سارے معاملات چشم دید ہیں اور قاری بارگاہ رسول ﷺ میں حاضر ہے اور بذات خود ملاحظہ کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شرح سے قاری کو حضرت شارح مدظلہ کی رسول ﷺ سے والہانہ وابستگی کا پتہ چلتا ہے۔ واضح رہے کہ وابستگی، رسول ﷺ کے بغیر اتنی عمدہ گفتگو متصور نہیں ہو سکتی۔ جو شخص ذات رسول ﷺ پر اپنی متاع حیات قربان کر چکا ہو، وہی اتنی حسین تفسیر کر سکتا ہے۔

آپ بہت ہی حکیمانہ انداز میں امت مسلمہ کو رسول اللہ ﷺ اور محبوبان بارگاہ الہی سے وابستگی کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں اور اس دعوت کیلئے مختلف لب و لہجے میں ذہن انسانی سے خطاب فرما رہے ہیں۔ احادیث کی شرح کرتے وقت فوائد و مسائل کا کوئی گوشہ تھکنہ طلب نہیں رکھا۔ قارئین و سامعین

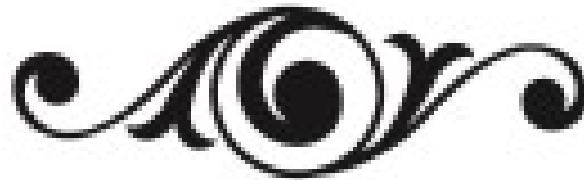
تو سیف رضا خاں و خانہ دان رضویہ کی دعائیں اور ہدایات، ان کے ہر قدم پر شامل حال رہا کرتی ہیں۔
راقم الحروف، فقیر علوی پر موصوف تو بہت ہی کریم و مہربان ہیں۔ تبلیغ مذہب حق، اہلسنت و
جماعت میں ہمیشہ شانہ بشانہ رہے ہیں۔ گم گشتگان راہ اسلام کو جس خوش بیانی سے آپ مذہب کے
قریب کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاء اللہ مستقبل قریب میں آپکی ذات گم کردہ راہوں
کیلئے خطر منزل ہوگی اور افراد مذہب باطلہ بہت جلد ہی اپنی کشتیوں سے چھلانگ لگا دیں گے، شاید
انہی وجوہات کے پیش نظر شیخ الاسلام مدظلہ نے آپ کو اپنی نیابت کیلئے منتخب فرمایا ہے۔ مولیٰ تعالیٰ
تمام بزرگوں کے فیوض و برکات کو عام و تمام فرمائے اور ہم سب کو مسلک حق کی پیش از پیش خدمت
کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔

﴿ اٰمِنْ ! يَارَبَّ الْعَالَمِينَ بِجَاهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ﴾

فقیر
ابو الفضل
سید محمد فخر الدین علوی

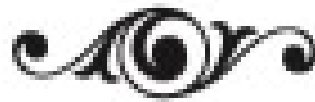
مشیر ذہبی امور
گلوبل اسلامک مشن، انک
نئی دہلی، انڈیا

۲۶ جولائی ۱۴۳۶ھ --- مطابق --- ۲ اگست ۲۰۱۵ء

حدیث

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَانُوسٍ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور آیتہ رحمت علیہ اخیہ والتسلیم نے فرمایا: بارگاہ حق تعالیٰ میں کوئی عمل بغیر نیت مقبول و مستعبر نہیں۔ اور مرد کو صرف اس عمل کا ثواب ملے گا جسکی اس نے نیت کی۔ تو جسکا اپنے وطن کو چھوڑنا اللہ و رسول کی رضا اور ان کے احکام پر لانے کیلئے ہے، تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کیلئے ہے۔ اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا عورت سے نکاح کرنے کیلئے ہو، تو اسکی ہجرت اس طرف ہوگی جسکے لئے کی۔

100

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب ؓ سے مروی ہے کہ حضور آیتہ رحمت ﷺ نے فرمایا،
 'ہا رکاہ حق تعالیٰ میں کوئی عمل بغیر نیّت مقبول و معتبر نہیں۔'

بعض روایتوں میں ہے اَلْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ، بعض میں ہے اَلْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ اور بعض میں اَلْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ ہے۔ لیکن ان تمام عبارتوں سے مقصود و مراد یہی ہے کہ کوئی عمل، خواہ قلب کا ہو یا قالب کا، اخذ سے متعلق ہو یا ترک سے، قول ہو یا فعل، عبادات سے ہو یا عادات سے، بے نیت مقبول و معتبر نہیں اور اس پر ثواب کا ترقب نہیں۔

اکثر مصطفین علم حدیث نے اپنی کتابوں کی ابتداء اسی حدیث شریف سے فرمائی ہے اور بعض مشائخ محدثین نے امور دین کے ہر امر کے آغاز اور دینی تالیفات کی ابتداء میں اس حدیث شریف کی تقدیم کو مستحسن قرار دیا ہے۔ اس میں طالب علم حدیث۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ طالب علم دین کیلئے یہ تہیہ و ترغیب ہے کہ اس علم شریف کی طلب و تحصیل کیلئے حسن ارادہ اور خلوص نیت ضروری ہے۔ اور اخلاص کا اغراض و اعراض کے شائبہ سے خالی ہونا لازمی ہے۔ اس لئے کہ علم شریف کی طلب کی راہ میں آنا خدا اور رسول کی طرف ہجرت کرنے اور ان کی طرف مائل ہونے کے مترادف ہے۔ تو جس طرح راہ خدا اور رسول میں آنے کیلئے خلوص نیت شرط ہے، اسی طرح یہاں بھی شرط ہے۔

تمامی ائمہ حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث شریف، کثرتِ فوائد کے لحاظ سے فضل و شرف میں بڑا اونچا مقام رکھتی ہے اور اصولِ دین سے ایک اصلِ عظیم ہے۔ بعضوں نے تو اس کو نصفِ علم قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ اعمالِ قلب ۲۔ اعمالِ قالب اور نیت

۔۔۔ ہر عمل قلب کی اصل ہے۔ اور اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ جملہ اعمال، خواہ عبادات سے ہوں یا عادات سے، بے نیت بارگاہ الہی میں مقبول و مستحسب نہیں اور ان پر کوئی ثواب مرتب نہ ہوگا، تو اس قول کی بھی گنجائش نکل آئے گی کہ یہ حدیث شریف تمام عظم اور مجموعہ دین سے ہے۔ اس لئے کہ دین کا کوئی عمل نہیں جو بے نیت سودمند ہو۔

تمام علمائے دین اس حدیث کی صحت پر متفق ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ 'متواتر' ہے۔ جب

مجلس کے جو فرماتے ہیں کہ مدت اعتکاف کم از کم ایک ساعت ہے۔ تو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ کر اپنے کو اس آسان ترین عبادت سے جسکی تحصیل سے عوام غافل ہیں، اپنے کو شرف کیا جاسکتا ہے۔

﴿۵﴾۔۔۔ حضور آیتہ رحمت ﷺ کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلوٰۃ و سلام کا نذرانہء محبت پیش کرنے کے مقدس ترین عمل کی نیت سے مسجد کی مقدس زمین کا انتخاب کیا جاسکتا ہے اور اسکے علاوہ دوسری ان دعاؤں کی نیت سے مسجد کا رخ کیا جاسکتا ہے جو مسجد میں داخل ہونے اور باہر ہونے سے متعلق مسنون و ماثور ہیں، اور بے شمار فضیلت و ثواب کی حامل ہیں۔

﴿۶﴾۔۔۔ مسجد میں بیٹھنے کی ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ذکر الہی اور تلاوت قرآن یا سماعت قرآن کیلئے تجہائی حاصل ہو۔ یا ذکر خداوندی وغیرہ کی لوگوں کو ترغیب دی جائے اور مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ حاصل کیا جائے۔ اسلئے کہ حدیثوں میں ہے کہ جو مسجد میں ذکر متذکیر کیلئے جاتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی مانند ہے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ روایتوں میں ہے کہ خانہء خدا میں تلاوت کرنے والے کے ارد گرد ملائکہ کا اجتماع ہوتا ہے اور رحمت خداوندی اس پر جلوہ گستر ہوتی ہے۔

﴿۷﴾۔۔۔۔۔ یہ قصد حصول ثواب حج و عمرہ بھی مسجد میں آنا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں ہے جو ہادھو مسجد میں جائے اور نماز پڑھے اسکو حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے بالخصوص مسجد نبوی شریف میں۔

﴿۸﴾۔۔۔۔۔ مسجد میں اس نیت سے بھی آیا جاسکتا ہے کہ چونکہ مسجد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے لہذا علم دین کے افادہ و استفادہ اور امر معروف و نہی منکر کا اچھا موقع میسر ہوتا ہے۔

﴿۹﴾۔۔۔۔۔ یہ قصد زیارت برادر دینی جو راہ خدا میں مددگار ہو مسجد کا رخ کیا جاسکتا ہے۔

﴿۱۰﴾۔۔۔۔۔ اس ارادہ سے بھی مسجد میں جاسکتے ہیں کہ اس طرح سے مسجد میں رہنے والوں اور آنے والوں کو سلام کرنے کا موقع میسر آئے گا۔

﴿۱۱﴾۔۔۔۔۔ چونکہ مسجد میں جمعیت خاطر اور حصول فراغ ہوتا ہے، لہذا تفکر و مراقبہ و قوت فکر یہ کی امور آخرت کی طرف توجہ اور تقصیرات سے استغفار کے ارادہ سے آسکتے ہیں۔

﴿۱۲﴾۔۔۔۔۔ مسجد میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی گاہ ہیں اور خدا کی طرف ان کی نسبت ہے لہذا انکی روحانیت سے ایک ایسے ذوق و نورانیت کا حصول ہوگا جس سے مشاہدہ حق سے اتصال اور ذات مطلق کے شہود میں استغراق کی کیفیت حاصل ہوگی۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ باطن کا حضور اور دل کا سرور میسر ہوگا۔۔۔۔۔ مزید برآں۔۔۔۔۔ مسجد میں دخول تو خود اعمال آخرت سے ہے اور مسجد محل عبادت ہے۔۔۔۔۔ الحاصل۔۔۔۔۔ اس نیت سے بھی مسجد میں دخول ہو سکتا ہے۔

ان اعمال مذکورہ اور انکے امثال و نظائر کو تو جانے دیجئے، نہایت خیر اگر اعمال طبعی و شہوانی سے متعلق ہو جائے تو اسکا بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔۔۔۔۔ مثلاً: خوشبو جمعہ کے دن یا کسی بھی دن لگانا۔

﴿۱﴾۔۔۔۔۔ یہ قصد اتباع سنت رسول اللہ ﷺ کہ آپ خوشبو کو محبوب رکھتے تھے۔

﴿۲﴾۔۔۔۔۔ یہ قصد تعظیم مسجد اور بدبو کے دفع کے ارادے سے تاکہ اپنے یا دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ جو لوگ یا ملائکہ اسکے جلیس و ہم نشین ہوں انکو راحت و سکون حاصل ہو۔

﴿۳﴾۔۔۔۔۔ یہ قصد سد باب غیبت یعنی بدبو کی وجہ سے جو اس کی غیبت کر کے معصیت میں مبتلا ہو سکتا تھا اب وہ اسکی معصیت سے محفوظ رہے گا۔ جب اس میں بدبو نہ رہے گی تو پھر کوئی اسکی بدبو کا ذکر بھی نہ کرے گا۔ اور گناہ مذکور کا ارتکاب بھی نہ کرے گا۔

﴿۴﴾۔۔۔۔۔ یہ قصد معالجہ دماغ تاکہ دماغ تازہ ہو، قطانت و ذکاوت زیادہ ہو اور علوم و معارف کا درک حاصل ہو، وغیرہ وغیرہ۔

اسکے برخلاف اگر محض لذات جسمانی و شہوات نفسانی اور خود نمائی کیلئے خوشبو لگاتا ہے تو ثواب سے محروم رہے گا۔ بلکہ مستحق ملامت و عتاب ہوگا۔ ان تفصیلات سے یہ امر واضح ہو گیا کہ ہر کام کا دار و مدار اور ثواب کا حصول نیت پر ہے۔

فوائد

نصوص شرعیہ جس کی حلت و حرمت کے بارے میں خاموشی ہوں اور کہیں اس عمل کے حلال و حرام ہونے کی تصریح نہ ملے، ایسے عمل کو 'عمل مباح' کہیں گے جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ اسی مقام پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تمام اشیاء کی اصل 'باحث' ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس عمل کو اللہ و رسول نے حرام و حلال نہ فرمایا ہو اس عمل کو 'مباح' کہیں گے۔

۔۔۔۔۔ الحاصل۔۔۔۔۔ کسی عمل کو حلال یا حرام کہنا اس عمل کی اصل کے خلاف ایک حکم دینا ہے اور اصل کے خلاف کوئی حکم لگانے سے پہلے دلیل کی ضرورت ہے۔ اس دلیل دینے کا ذمہ دار وہی ہے جو ایسا حکم لگائے۔ اگر نصوص شرعیہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں تو وہ عمل اپنی اصل پر رہتے ہوئے 'مباح' رہے گا۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو کسی عمل کو 'مباح' کہے اس کے ذمہ کوئی دلیل نہیں۔ اب اگر اس سے کوئی دلیل کا مطالبہ کرے تو یہ کھلا ہوا فریب ہے۔

کے حکم میں نہ ہوگا۔ بلکہ جتنی عظیم نیت کے پیش نظر یہ اعمال انجام دیئے جائیں گے، اتنے ہی عظیم فوائد اور ثواب ان پر مرتب ہوں گے۔ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کی حقیقت تسلیم کر لینے والے کیلئے گنجائش نہیں کہ وہ مذکورہ بالا امور مستحسنہ کے انجام دینے والوں پر طعن و تشنیع کرے۔ ان حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد یہ طعن و تشنیع، حدیث رسول سے انکار کے مرادف ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف اسی حدیث شریف کو سمجھ لینے کے بعد اختلافی مسائل کی بہت ساری گتھاں سلجھائی جاسکتی ہیں۔

حدیث مذکور کے پہلے حصے یعنی اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ اِنَّمَا لِامْرِئٍ مِّمَّا نَوَّهَ میں نیت کے مدارِ ثواب ہونے کا ذکر بطریق اجمال اور بطور قاعدہ کلیہ ہے۔ اسی کو دوسرے حصے میں مثال جزئی دے کر سمجھایا ہے:

فَمَنْ كَانَ هَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهُجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ

هَجَرْتُهُ إِلَى دُنْيَايُصِيبُهَا أَوْ أَمْرًا يُكْرَهُ جُهَا فَهَجَرْتُهُ إِلَى مَا هَا جَعَلَ إِلَيْهِ

۔۔۔ تو جسکا اپنے وطن کا چھوڑنا اللہ ورسول کی رضا اور ان کے احکام برلانی کیلئے ہے، تو اس کی ہجرت اللہ ورسول کیلئے ہے۔ یعنی اللہ ورسول کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اس پر ثواب عظیم مرتب ہوگا۔ اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہے تاکہ اسے دنیا حاصل ہو، یا کسی عورت کیلئے ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے، اور اس میں خدا ورسول کی رضا اور انکے کسی امر کی بجا آوری کا پہلو نہ ہو، تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے، یعنی دنیا یا کسی عورت سے نکاح کرنا۔

جواہر پارے

۱۔۔۔ بعض روایتوں میں حدیث کے الفاظ اِلٰی الدُّنْيَا کے بجائے لِدُنْيَا ہے۔ دونوں کا حاصل ایک ہے۔

۲۔۔۔ فہجرتہ الی ماخا جرتہ فرمایا ہے۔ اور تحصیل دنیا یا ترویج ان کا ذکر بہ صراحت اس دوسری عبارت میں نہیں کیا، بخلاف اسکے اللہ و رسول کا ذکر مکرر فرمایا ہے۔ اسلئے کہ 'دنیا' وزن کے ذکر کی تکرار طبع خدا رسا پر مکروہ معلوم ہوتی ہے، بخلاف خدا و رسول کے ذکر کے، جس میں ایک لذت اور چاشنی ہے۔

۳۔۔۔۔۔ مجمل ذکر کرنے میں یہ بھی مصلحت ہے کہ اس صورت میں یہ ایک قاعدہ کلیہ کی طرح تمام ان امور کو شامل ہو جائے گا، جس کی طرف ہجرت کی جائے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ ایسی شکل میں وہ صورتیں بھی اس میں داخل ہو جائیں گی جس میں حصول دنیا اور تزویج زن کے ساتھ ساتھ رضائے حق اور اعتدال امر کی بھی نیت ملی ہوئی ہو۔ یہ آخری صورت بھی حصول ثواب سے خالی نہیں۔ بقدر نیت اس پر بھی ثواب مرتب ہوگا۔ لیکن ظاہر حدیث سے پتا چلتا ہے کہ شرکت کی صورت میں ثواب کا ترتیب نہ ہوگا۔ ہاں اگر نیت حق غالب ہو، تو ثواب کی توقع ہے۔۔۔۔۔ ﴿وَاللَّهُ اعْلَمُ﴾

۴۔۔۔۔۔ یہاں دنیا سے مراد ہر وہ شے ہے، جو ماسوائے حق ہو اور خدا سے غافل کر دینے والی ہو۔ چونکہ مردوں کاقتوں اور ابتلا و آزمائش میں پڑنا عورتوں کے سبب بیشتر و سخت تر ہے۔ یہاں تک کہ سلوک راہ دین اور ذکر خدا کے مواقع میں عام انسانوں کیلئے ایک سخت ترین مانع عورتیں ثابت ہوتی ہیں۔ لہذا ذکر دنیا کے باوجود ان کا الگ مستقل ذکر کر کے تحذیر و تنویف کی زیادتی مقصود ہے، گو یہ بھی دنیا ہی میں شامل ہے۔

۵۔۔۔۔۔ عورتوں کے ذکر کی ایک قریب ترین وجہ یہ بھی ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے اہل عرب نسبی عصبیت میں شدت کے ساتھ جتلاتے، اپنے نسب والوں کے سوا دوسرے نسب والوں کو اپنا کٹھن نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب خورشید اسلام طلوع ہوا اور عربی عصبیت کم ہوئی تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے برابر سمجھنے لگا اور باب مناکحت میں پرانی عصبیت ختم ہو گئی، تو کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ عورتوں سے نکاح کی غرض سے بھی ہجرت کی تو سرکار نے یہ حدیث فرمائی اور عورتوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ موقع کی مناسبت کے پیش نظر فرمایا۔

۶۔۔۔۔۔ لغت میں ہجرت 'ترک و قطع' کو کہتے ہیں اور عرف شرع میں ایک زمین چھوڑ کر طلب رضائے حق کیلئے دوسری زمین پر جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔

۷۔۔۔۔۔ اس حدیث شریف میں ہجرت سے مراد وطن سے غیر وطن کی طرف منتقل ہو جانا ہے، خواہ وہ مکہ ہو یا اس کے علاوہ مدینہ ہو، یا اس کے سوا۔ طلب رضائے حق کیلئے ہو یا طلب رضائے حق کیلئے نہ ہو۔ ایسی صورت میں یہ ہجرت دنیا و زن کی طرف ہجرت کو شامل ہو سکتی ہے۔

۸۔۔۔۔۔ اسلام میں دو طریقہ کی ہجرت واقع ہو چکی ہے۔۔۔۔۔ اول۔۔۔۔۔ دار خوف سے دار امن کی طرف، جیسے مشرکان مکہ کے شر و فساد کے خوف سے ابتدائے اسلام میں بعض صحابہ کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنا یا بعض کا مکہ سے مدینہ کی طرف رسول ﷺ کی ہجرت اور امر اسلام کے استقرار سے

پہلے غنقل ہو جانا۔۔۔۔۔ دوسرے۔۔۔۔۔ دار کفر سے دار اسلام کی طرف، جیسے حضور آیتہ رحمت ﷺ کے مدینہ شریف میں تمکین و استقرار کے بعد مسلمانوں کا مکہ شریف سے یا اسکے علاوہ کسی اور جگہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنا، اس وقت باعتبار غالب، مکہ سے مدینہ کی طرف مخصوص کر دی گئی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد جب مکہ دار الاسلام ہو گیا، اس اختصاص کو ختم فرما دیا گیا۔ بعض حدیثوں میں:

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں

۔۔۔۔۔ آیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت نہیں ہے۔ اس لئے کہ اب یہ دار الاسلام ہو گیا ہے۔

اب رہ گئی اصل ہجرت، یعنی دار کفر سے غنقل ہونا، تو اس کا حکم آج سے لیکر قیامت تک کیلئے باقی رکھا گیا ہے، ہر اس شخص کیلئے جو اس پر قادر ہو۔ حضور آیتہ رحمت ﷺ کے اس قول مبارک سے یہی مراد ہے، فرمایا ہے:

لَا تَنْقُطُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقُطَ التَّوْبَةُ

ہجرت اس وقت تک منقطع نہ ہوگی اور اس کا حکم اس وقت تک برطرف نہ کیا جائے گا، جب تک کہ توبہ منقطع نہ ہو جائے، اور اس کا دروازہ نہ بند کر دیا جائے۔

۹۔۔۔۔۔ ہجرت کے ایک خاص معنی اور بھی ہیں جس کو ہجرت حقیقی اور ہجرت کبریٰ کہا جائے تو نامناسب نہیں۔ وہ ہے 'موطن طبعیت' سے 'مدینہ شریعت' کی طرف غنقل ہو جانا۔ اور 'منہیات و مکروہات شرعیہ' کی دنیا سے اپنے کو الگ کر کے اطاعت مصطفویٰ کے عالم میں بس جانا۔۔۔۔۔ حدیث میں آیا ہے:

الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

یعنی۔۔۔۔۔

مہاجر حقیقی اور کامل ہجرت کرنے والا وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ چکا ہو جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو۔

۔۔۔۔۔ تو جیسے 'جہاد نفس'، 'جہاد اکبر' ہے، تو اسی طرح 'ہجرت' از خواہشات نفس، 'ہجرت کبریٰ' ہے۔

۱۰۔۔۔۔۔ حدیث شریف میں ہے:

يَبْتَغِي الْمُؤْمِنُ خَيْرًا مِنْ عَمَلِهِ

مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے

یہ حدیث اگرچہ اصطلاح محدثین میں صحیح نہیں ہے، لیکن اسکو موضوع بھی نہیں کہا گیا ہے۔ اسکی توضیح میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

﴿الف﴾۔۔۔ نیت تھا بغیر اقرار ان عمل بھی عبادت ہے اور اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے بخلاف عمل جوارح کے اسلئے کہ یہ سارے عمل حصول ثواب میں محتاج نیت ہیں۔

حدیثوں میں آیا ہے کہ محض اچھی نیت اور اچھے ارادہ کو کامل نیکی میں شمار کر لیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر سونے والا یہ نیت کر کے سوئے کہ مجھے تہجد کی نماز کیلئے بیدار ہونا ہے، تو اس کیلئے تہجد کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے، اگرچہ غلبہ خواب کے سبب وہ صبح تک بیدار نہ ہو سکے، اور اس سے تہجد فوت ہو جائے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی حکایتیں ہیں۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ بہت ساری حدیثیں ہیں۔

﴿ب﴾۔۔۔ نیت کا محل دل ہے اور دل مکان معرفت ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو محل معرفت سے پیدا ہو اور اس معدن و مخزن سے نکلے، وہ اس سے فاضل اور شریف تر ہوگا جو اس کے غیر سے حاصل ہو۔

حضرت اسماعیل بن عبد اللہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے: آپ نے فرمایا ہے کہ عرش سے فرش تک کوئی مکان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ مومن کے دل سے زیادہ عزیز نہیں، اس لئے کہ خدائے عزوجل نے پوری مخلوق کو جتنے عطیہ اور جتنی کرامتیں عطا فرمائیں ہیں، اس میں اس کی معرفت سے بڑھ کر اور عزیز تر اس کے نزدیک کوئی نعمت نہیں۔ اسلئے تو اپنی اس عزیز ترین نعمت، یعنی معرفت کو رکھنے کیلئے اس عزیز ترین مقام، یعنی دل مومن کا انتخاب کیا، اور اس میں یہ دولت بے بہار رکھی۔ اگر دل مومن سے زیادہ عزیز خدا کے نزدیک کوئی اور مقام ہوتا، تو وہ اپنی معرفت کو اسی مقام پر رکھتا، یہاں نہ رکھتا۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ حضرت موصوف نے فرمایا کہ بندہ کی شیس ترین ہمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عزیز ترین مکان ہو، اس کو ذکر حق سے خالی رکھے، اور بے ادب وہ شخص ہے، جو دل میں اللہ کی رکھی ہوئی نعمت معرفت کو نکال دے اور اس کی جگہ دوسری چیز لائے۔

﴿ج﴾۔۔۔ نیت عمل سے بہتر ہے، اسلئے کہ نیت پاکدار اور باقی رہنے والی چیز ہے اور عمل ناپاکدار اور قاتی ہے۔ جنتیوں کا ہمیشہ جنت میں رہنا اور دوزخیوں کا ہمیشہ دوزخ میں رہنا، نیت کے سبب ہے جو دائمی ہے۔ اگر مذکورہ بالا انجام بقدر عمل ہوتا، تو اسی زمانہ کے مقدر میں ہوتا، جتنے زمانہ تک عمل کیا ہے۔

فوائد

۱۔۔۔۔۔ حدیث کے الفاظ اگر اسی قدر ہوتے:

فَمَنْ كَانَ هَاجِرًا إِلَى اللَّهِ فَهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ

۔۔۔۔۔ تو بھی اصل مقصود پر کوئی اثر نہ پڑتا، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ 'وَرَسُولِهِ' فرما کر اور رسول کریم کا نام مل کر واضح کر دیا کہ ہر ہجرت الی اللہ، ہجرت الی الرسول ہے۔ ایسے ہی ہر ہجرت الی الرسول، ہجرت الی اللہ ہے۔ ان دونوں میں کوئی مغایرت نہیں۔

۲۔۔۔۔۔ یوں بھی کہا جاسکتا تھا کہ:

فَمَنْ كَانَ هَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

۔۔۔۔۔ لیکن ایسا نہیں فرمایا گیا بلکہ 'مُتَكَلِّفَاتُ الْمَصَاحِح' کے اس نسخے میں جسکی طرف 'احدہ المذہبات' نے واضح اشارہ کیا ہے اور جو نسخہ شیخ محقق کے زیر نظر تھا اس میں جس طرح 'اللہ' سے پہلے لفظ 'الی' لایا گیا ہے، اسی طرح 'رسول' سے پہلے لفظ 'الی' کا ذکر فرمایا گیا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ ہجرت کا تعلق اللہ و رسول دونوں سے بالاستقلال ہے۔ یعنی قرآن جس طرح رضائے الہی کیلئے ہجرت کا مطالبہ کرتا ہے اسی طرح رضائے رسول کیلئے بھی ہجرت کا طلب گار ہے۔ اب رہ گیا دوسروں کی رضاء کیلئے ہجرت کرنا تو یہ اسی وقت نگاہ شریعت میں پسندیدہ ہو سکے گا، جبکہ ان کی رضا اللہ و رسول کی رضا کی پابند و ماتحت ہو۔ اس مفہوم کی وضاحت اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے:

۔۔۔۔۔ ارشادِ باری ہے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴿سورة احزاب: ۵۹﴾

اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور علماء مجتہدین کی

۔۔۔۔۔ اللہ و رسول کی اطاعت چونکہ مستقل حیثیت رکھتی ہے۔۔۔۔۔ بایں معنی۔۔۔۔۔ کہ ایک کی اطاعت دوسرے کی اطاعت ہے۔ ایک کی اطاعت کا انکار دوسرے کی اطاعت کا انکار ہے۔ اسی لئے لفظ 'أَطِيعُوا' کی تکرار فرمائی گئی، بخلاف 'أُولِيَ الْأَمْرِ' کی اطاعت، جو اللہ و رسول ﷺ کی تابع ہے۔

خیال رہے کہ رسول کی اطاعت اگرچہ اطاعت الہی کے بعد ہے، لیکن اطاعت الہی کے تابع نہیں ہے۔ بعد ہونا اور ہے، تابع ہونا اور ہے۔ اگر ہمیں کسی حکم کو دیکھنا ہوگا، تو پہلے قرآن کریم کو دیکھیں گے، وہاں نہ ملے تو پھر حدیث رسول پر نظر کریں گے۔ اس میں بھی صراحت نہ ملے تو اجماع اور پھر قیاس مجتہد کی طرف توجہ مبذول کریں گے۔ بشرطیکہ یہ اجماع و قیاس پابند ہوں، ان اصولوں کے جن کا استنباط قرآن و حدیث سے کیا گیا ہے۔ لہذا اجماع و قیاس قرآن و حدیث کے احکامات کے تابع نہیں ہو سکتے۔ یہی دلیل ہے ان دونوں کے تابع ہونے کی۔ بخلاف حدیث شریف کے، کہ اگر اس کے لہجائے نبوت سے نکلنے کا ثبوت شہرت و تواتر سے ثابت ہو، تو وہ قرآن کے احکام کیلئے تابع بھی ہو سکتی ہے۔ اب رہ گئیں بعض حدیثیں جن سے نسخ قرآن جائز نہیں، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان حدیثوں کے حدیث رسول ہونے کا ثبوت اس پایہ کا نہیں ہے، جس پائے کا ثبوت نسخ کتاب کیلئے درکار ہے۔

.....الحاصل..... نسخ کتاب بالحدیث کا اصول مسلمہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اطاعت مصطفیٰ کی ایک مستقل حیثیت ہے کہ ہمارے سرکار عربی کو اس بات کا پابند نہیں کیا گیا ہے کہ ان کی انہیں باتوں میں اطاعت کی جائے جن کا ثبوت قرآن سے ہو، بلکہ رسول کریم کو اختیار دیا گیا ہے کہ جس چیز کو چاہیں حرام فرمادیں اور جس چیز کو چاہیں حلال، اور امت کو پابند کر دیا گیا ہے کہ رسول کے ہر حکم کی اطاعت کریں اور یہ نہ دیکھیں کہ آخر اس کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا ہے۔

مسند امام احمد میں ایک صحیح حدیث ہے جس کے سارے راوی ثقہ ہیں، جس میں فرمایا گیا ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں اس شرط پر ایمان لائے اور اسلام قبول کیا کہ صرف دو ہی وقت کی نماز پڑھیں گے۔ حضور نے اس کو قبول فرمایا۔ غور فرمائیے کہ قرآن کریم میں پانچ وقتوں کی نماز کی صراحت کے باوجود، رسول کریم کا ایک فرد خاص سے دو ہی وقتوں کی نماز کا قبول کر لینا کیا یہ نہیں بتاتا ہے؟ کہ رسول عربی کو شرعی اختیارات منجانب اللہ عطا فرمائے گئے ہیں۔ رسول کریم کے شرعی اختیارات کو سمجھنے کیلئے، اَلْخَطِیْقُ الْبَارِعُ فِیْ خَطَوِی السَّارِعِ، مرتبہ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ وارضوں۔

..... نیز..... مزید تفصیل و تحقیق کیلئے 'الامن والعلی' للمجدد العالیہ الحاضرۃ الامام احمد رضا رحمہ اللہ ملاحظہ فرمائیے۔ رسول ﷺ کے یہ سارے تشریحی اختیارات بتا رہے ہیں کہ رسول کریم کی اطاعت، بعد اطاعت الہی تو ضرور ہے، لیکن اطاعت الہی کے تابع نہیں، جیسا کہ اجماع و قیاس قرآن و حدیث کے تابع ہیں۔

۳۔۔۔۔۔ جب دنیا سے مراد ہر وہ شے ہے جو ماسوائے حق ہو اور خدا سے غافل کروینے والی

کے سامنے وہ نظریہ حیات پیش کیا جائے جو اس کے حیوانی اور روحانی تھنوں کو کامل اعتدال کے ساتھ پورا کر رہا ہو۔ اور میں پوچھتا ہوں کیا وہ دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

ارباب کلیسا نے کہا انسان دراصل فرشتہ ہے، لہذا اس کو اپنے اندر ملکوتی شان پیدا کرنی چاہئے، بلکہ کوشش کر کے صغوف ملائکہ ہی میں شریک ہو جانا چاہئے۔ یہ حیوانی خواہشات اس کیلئے عذاب ہیں۔ زن و شوہر کے تعلقات ختم کر دینے چاہئیں، یہی اس کے دکھ درد کا علاج ہے۔ رہبانیت الفاظ کے خوشنما پردوں میں چاہے کتنی ہی دل کش کیوں نہ نظر آئے، لیکن نفسیات کا ماہر اسے زندگی کے گونا گوں مسائل کا حل نہیں قرار دے سکتا۔ کسی بھی فطری جذبہ کو صحیح راہ پر لگایا جاسکتا ہے، مگر نہیں کیا جاسکتا۔ فرض کیجئے ہماری آبادیوں کی طرف کوئی سیلاب پوری ہولنا کیوں کے ساتھ بڑھتا چلا آئے، بتائیے اس کا علاج کیا ہوگا؟ کیا موجوں کو لوریاں دے کر سلا یا جاسکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ موجوں کا رخ آبادیوں سے ویرانوں کی طرف موڑ دو۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آبادیاں ویران نہ ہوں گی اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ویرانے آباد ہو جائیں گے۔ صحرا الہلہا انھیں گے۔ یونہی انسانی جذبات کو فنا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ نتائج ہولناک ثابت ہوں گے۔ کوہ آتش فشاں کے بے قرار شعلوں کو اگر راہ نہ ملی، تو ڈولر لے ضرور آئیں گے۔ تباہیاں یقیناً پھیلیں گی۔

انسانی جذبات کو فنا کر دینے کا بالآخر وہی انجام ہو کر رہا، جس کی توقع تھی۔ خواہشات کے تیز و تند سیلاب میں عیسائیت کا ایوان اخلاق بہہ گیا۔ کہا تو یہ گیا تھا کہ شادی نہ کرو، تجرد کی زندگی گزارو، کیونکہ تم فرشتہ ہو، لیکن کلیسائی نام نہاد مقدس فضا میں انسانیت کا وہ عریاں رقص ہوا کہ جس کی مثال قحبہ خانوں میں مشکل سے ہی ملے گی۔ ہر طرح کے گناہ ہوتے رہے، لیکن مجرم سزا سے بے نیاز رہا، کیونکہ وہ فرشتہ ہے اور فرشتہ کو سزا نہیں دی جاسکتی۔ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ پوپ اعظم کے سامنے اعتراف جرم کرتا جائے اور وہ لطف لے لیکر تفصیلات پوچھتے جائیں۔۔۔۔۔ حاصل کلام۔۔۔۔۔ اسلام نے ارتقائے روحانیت کیلئے ترک دنیا کا جو مفہوم سمجھایا ہے، وہی اور صرف وہی انسان کی فطرت سے پوری طور پر میل کھارہا ہے۔ جس کا خلاصہ صرف اتنا ہے:

إِنَّمَا الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ

دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے لیکن تم آخرت کیلئے پیدا کئے گئے ہو

۔۔۔ لہذا تم دنیا میں رہو لیکن دنیا کے نہ رہو:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

جن و بشر کو صرف عبادت الہی کیلئے پیدا کیا ہے

۔۔۔۔ یعنی اگر ساری کائنات کا مقصد تخلیق افادۂ انسان ہے، تو انسان کا مقصد تخلیق عبادت الہی۔

۳۔۔۔۔ نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر اور جہاد حقیقی ہے۔ 'موطن طبیعت' کو چھوڑ کر مدینہ شریعت میں آکر بسنا 'ہجرت کبریٰ' اور 'ہجرت حقیقی' ہے۔ ہجرت و جہاد کی مذکورہ بالا اثر تحسین اپنے الفاظ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ ہیں، لیکن مفہوم اور مصداق دونوں کا ایک ہی ہے۔ 'ہِجْرَتٌ عَنْ خَوَاصِّهَا النَّفْسُ' ہی 'جِهَادٌ بِالنَّفْسِ' ہے۔ اسی طرح 'جِهَادٌ بِالنَّفْسِ' ہی 'ہِجْرَتٌ عَنْ خَوَاصِّهَا النَّفْسُ' ہے۔ لہذا ہر مجاہد حقیقی، ہر مجاہد حقیقی ہے۔ اور ہر مجاہد حقیقی، مجاہد حقیقی ہے۔

'ہجرت شرعی مکانی' کیلئے ضروری ہے کہ رضائے الہی کیلئے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف انتقال کیا جائے اور چونکہ یہ ہجرت بھی رضائے الہی کی پابند ہے، لہذا اس ہجرت میں بھی 'موطن طبیعت' سے نکل کر مدینہ شریعت کی طرف جانا ضروری ہے۔ جس سے پتہ چلا کہ 'ہجرت شرعی مکانی' کے ضمن میں 'ہجرت حقیقی' کا وجود پایا جانا ضروری و لازمی ہے۔ برخلاف اسکے کہ 'ہجرت حقیقی' کے ضمن میں 'ہجرت مکانی' کا وجود غیر ضروری ہے۔ اسلئے کہ اگر کوئی 'انتقال مکانی' کے بغیر عقیدۂ و عملاً پابند شریعت ہو، تو اسے 'مجاہد حقیقی' تو کہا جائے گا، لیکن وہ صاحب ہجرت مکانی نہ ہوگا۔

۵۔۔۔۔ عقل چاہتی ہے کہ انسان میرا تابع رہے۔ نفس چاہتا ہے کہ وہ میرا مطالبہ پورا کرنا رہے۔ عقل اعتدال پسند ہے، نفس انتہا پسند۔ عقل ذاعیٰ اِلَی الْحَبْرِ اور ناعیٰ عَنِ الْمَمَرِ ہے، نفس بالکل اس کے برعکس۔ دونوں میں شدید ترین تصادم ہے۔ ایک آگ دوسرا پانی۔ ان میں کا ہر ایک، دوسرے سے کمزور بھی نہیں، کہ نہ وردار کمزور کو دبا لے اور پھر مملکت انسانیت پر صرف اپنی حکومت رکھے۔ عقل کے مطالبہ بظاہر بالکل خشک اور نفس کے تقاضے سرسبز و شاداب۔ عقل کے پاس صرف وعدۂ فردا، نفس کے پاس پیش امروز۔ ساتھ ہی ساتھ نفس اتنا بڑا کیا دو مکار ہے، جس کا کید و مکر اس عقل پر تو چل ہی جاتا ہے جس کے ساتھ تائید الہی نہ ہو۔

حضرت ابوحنیفہ خرقانی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا:

سہ چیز را غایت ندانستم، غایت معرفت الہی ندانستم،

غایت مقام مصطفیٰ ندانستم، غایت کید نفس ندانستم،

۔۔۔۔ میں تین چیزوں کی انتہا نہ جان سکا۔

﴿۱﴾۔۔۔ معرفت الہی ﴿۲﴾۔۔۔ مقام مصطفیٰ ﴿۳﴾۔۔۔ فریب نفس

نفس تنہا بھی نہیں، ایک بہت بڑا نفس والا اس کا معین و مددگار بھی ہے، جس کا نام عزازیل ہے

جس کو قرآن نے شیطان مردود، خناس، انسان کا کھلا ہوا دشمن، وغیرہ وغیرہ، کہہ کر اہل نفس کو شیطان مردود، خناس، انسان کا کھلا ہوا دشمن، وغیرہ وغیرہ، کہنے کا جواز پیدا کر دیا ہے۔ بلکہ اس کہنے اور سمجھنے کو سنت الہیہ اور پھر سنت نبویہ بتاتا ہے اور تہذیب و اخلاق کے باب میں ایک نئی دفعہ کا اضافہ کر دیا ہے کہ جو جس خطاب کا پورے طور پر مستحق ہو اور اسکا پورا پورا مصداق ہو اس پر اس خطاب کا اطلاق، ہرگز ہرگز، غیر شرطانہ نہیں۔ اسی اصول کی بنیاد پر چور کو چور اور شرابی کو شرابی کہنے کو انصاف اور دیانت کی کوئی عدالت معیوب نہیں سمجھتی اور اسکو گالی گلوچ سے تعبیر نہیں کرتی۔ نفس کے اس معین و مددگار عزرائیل کو اللہ کی جانب سے بڑی قوتیں عطا کی گئیں ہیں اور اسکو انسانی عقل کیلئے ایک بہت بڑی آزمائش بنا دیا گیا ہے۔

.....الحاصل..... طاغوتی طاقتیں نفس کے ساتھ ہیں، لیکن عقل تنہا ہے۔ اگرچہ عقل اپنی توانائی کے اعتبار سے نفس سے کم نہیں، لیکن تنہائی اور اس کے پیغام کی، ظاہری شکل نے اس کو ایک طرح کا ناتواں بنادیا ہے۔ ایسی صورت حال میں اپنے ظاہری و باطنی حواس کو نفس کے شکنجے سے آزاد کر کے عقل کی دنیا میں آنا کس قدر دشوار ترین کام، کتنی بڑی ہجرت، اور کیسا عظیم جہاد، اور کس درجہ کی آزمائش ہے۔ لیکن قربان جائیے رحمت خداوندی پر، جس کی قدرت نے اگر ایک طرف ہماری آزمائش کیلئے فریب نفس کو سخت ترین بنانے کیلئے طاغوتی طاقتوں کو اس کا پشت پناہ بنا دیا ہے، تو دوسری طرف عقل کو تقویت پہنچانے کیلئے اپنی تائید کا بھی سامان فراہم کر دیا ہے۔ ایک مقدس جماعت کو اپنی تائید سے مزید کر کے عقل کا پشت پناہ بنا دیا ہے۔ جن کے ساتھ طاغوتی طاقتیں تھیں، ان کو رب نے **هِنَ دُؤُنَ اللّٰہِ** کہہ کر اپنا غیر یعنی اپنے سے بیگانہ بنا دیا۔ اور جن کے ساتھ اپنی تائید رکھی اس کو، نبی اللہ، رسول اللہ، اولیاء اللہ، فرما کر اپنی طرف نسبت دیکر اپنا بیگانہ قرار دیا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارے اللہ کے محبوب و مقبول بندے، اللہ کے بیگانے یعنی اس کے اپنے ہیں نہ کہ غیر یعنی بیگانے۔

اللہ نے صحیفہ ہدایت یعنی قرآن کریم اور صاحب قرآن، یعنی رسول کریم کو مبعوث فرما کر سمجھا دیا کہ اے عقل! اگر تو اپنی فلاح چاہتی ہے اور تجھے دنیا و آخرت کی کامیابی درکار ہے، تو آقرآن اور صاحب قرآن کو اپنا سہارا بنا لے۔ میں نے تیری ہدایت کیلئے ان کو تیرے قریب کر دیا ہے، اب اگر تو ان کے قریب ہو جائے گی تو میرے قریب ہو جائے گی۔ اگر تو نے انہیں پشت پناہ بنا لیا تو تجھے میری تائید اپنے سائے میں لے لیگی۔ یہ میرے غیر نہیں، میرے اپنے ہیں۔ اسی طرح میں نے جس جس کو اپنا ولی، اپنا قریب، اپنا دوست، اور اپنے دین کا مددگار کہا ہے، یہ سارے کے سارے میرے اپنے ہیں۔ میں نے اپنے فضل

و کرم سے ان کو جس جس مرتبہ اور جس جس منصب سے نوازا ہے، اس میں اگر ان کی شان محبوبیت کو اجاگر کرنا ہے، تو وہیں یہ حکمت بھی ہے کہ وہ اپنے منصب کے مناسب تمہاری دنیا و آخرت میں مدد کریں۔ ان کی مدد و اصل ہماری ہی مدد ہے۔ اور اگر تو نے ان سے مدد لی ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے غیر سے مدد لی ہے بلکہ یہ تو میرے اپنے ہیں، غیر نہیں۔ لیکن اگر تو نے ان کے سوا شیاطین و اہنام و غیرہ کو اپنی مدد کیلئے پکارا، تو یقیناً تو نے میرے غیر کو آواز لگائی جس کا انجام بڑا ہی ہولناک ہے۔

اس حقیقت کو اس مثال سے سمجھایا جاسکتا ہے کہ ایک حکومت کے ماتحت، حکومت کی جانب سے جو محکمے ہوتے ہیں، انہیں حکومت کا غیر نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ وہ حکومت کے اپنے محکمے ہوا کرتے ہیں لہذا ان محکموں کے ذمہ جو کام سپرد کیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کو انجام دیتے ہیں، تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت کا کیا ہوا ہے۔ تھانہ سے آپ مدد لیں یا کو توالی سے یا کسی عدالت سے، یہ مدد طلب کرنا حکومت سے مدد طلب کرنا ہے اور ان کا مدد دینا حکومت کا ہی مدد دینا ہے۔ لہذا ان محکموں سے مدد طلب کرنے کو غیر سے مدد مانگنا نہ کہیں گے۔ بخلاف اس کے کہ اگر کسی دوسری حکومت سے مدد لی جائے یا کسی ایسے محکموں سے نصرت حاصل کی جائے جو حکومت کے غیر متعلق ہوں، تو یہ یقیناً اپنی حکومت کے غیر سے مدد حاصل کرنی ہوئی۔ اور مدد کا حاصل کرنے والا حکومت کا باغی ہوا۔

بلا تشبیل۔۔۔۔۔ نبوت و ولایت کے سارے محکمے منجانب اللہ اور حکومت الہیہ کے ماتحت ہیں۔ لہذا ان محکموں سے طلب اعانت حکومت الہیہ سے ہرگز بغاوت نہیں، بلکہ یہ درحقیقت اللہ ہی سے طلب نصرت ہے۔ جس عقل نے اس فیہی ہدایت کے اشارات سمجھ لئے، اس نے اللہ کے مقبول بندوں کو اپنا سہارا بنالیا، اور اپنے کو ان کے سپرد کر دیا اور ان کے نقش قدم پر سر رکھ کر چلنے لگی، جس کے نتیجے میں کامیابی و کامرانی نے اس کے قدم چومے۔ اور اس کے عقیدہ و عمل کے دست و بازو اتنے قوی ہو گئے کہ نفس کی توانائیاں اور اس کا ساتھ دینے والی طاغوتی طاقتیں اپنا زور نہ دکھا سکیں۔ اور نفس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ عقل نفس پر غالب آگئی اور نفس کو اپنا تابع بنالیا۔ نفس نے اگر ایک طرف شیطان کو اپنی مدد کیلئے آواز لگائی، تو دوسری طرف عقل کو یہ فریب دیا کہ غیر خدا کی مدد شرک ہے۔ لہذا نہ تو اب کسی رسول و نبی سے طلب اعانت کی جاسکتی ہے اور نہ کسی ولی سے، اس لئے کہ یہ سب کے سب خدا کے غیر ہیں۔ نفس نے یہ شعبہ بازی اسلئے کی کہ عقل دھوکہ میں آجائے اور کسی ایسی طاقت کا سہارا نہ لے لے جس کے آگے اسکی اور اس کے معاونین کی توانائیوں کو سرنگوں ہونا پڑے۔

یہ تو یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ نفس کا مذکورہ بالا فریب خود اسی کی جانب سے ہے۔ یا اس کو مدد

ان باتوں سے اسی طرح پتا چلتا ہے جس طرح اس عقل نے مانگی ہے جس کو اللہ کی تائید حاصل ہے۔ فرشتوں کے پاس صرف عقل ہے اور جانوروں کے پاس صرف نفس، اور انسان عقل و نفس کا مرکب۔ عقل نفس پر غالب آجائے، تو انسان فرشتوں کا مرکز نگاہ بن جاتا ہے۔ اسلئے کہ فرشتے تو صرف عقل والے ہیں۔ تو ان سے تو صرف عقل ہی کا کام ہوگا۔ اور یہ انسان نفس رکھ کر بھی عقل کے دامن کو نہیں چھوڑتا۔ برخلاف اس کے اگر نفس عقل پر غالب آجائے تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اسلئے کہ جانور صرف نفس رکھے ہیں، تو ان سے امور نفسانیہ کے سوا اور کیا صادر ہوگا۔ لیکن یہ انسان عقل رکھتے ہوئے بھی خواہشات نفس کا تابع ہے، لہذا جانور سے بدتر ہے۔

طاغوتی طاقتیں چاہتی ہیں کہ نفس عقل پر غالب آجائے اور انسان دو ٹانگ کا جانور بن کر رہ جائے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ جانور کم از کم اپنے مالک کا احسان فراموش تو نہیں ہوتا، لیکن یہ انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے، جو تمام نعمت الہی، صاحب صفات لا متناہی (انسانی فہم و ادراک کے اعتبار سے) دنیا و آخرت میں کام آنے والے شفیق و مہربان رسول کا وفا دار نہ ہو سکا۔

لاہوتی توانائوں کی خواہش ہے کہ عقل نفس پر غالب آجائے اور انسان فرشتوں کا مرکز نگاہ بن جائے۔ صبح و شام اس پر رحمت الہی کا نزول ہوتا رہے۔ فرشتوں کی زبان اس کے ذکر اور اس کیلئے دعائے مغفرت سے رطب اللسان رہے۔ عقل و نفس کا یہ تصادم اور ان کے نظریات کا وہ ٹکراؤ جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ اہل نفس و اہل عقل کی شناخت کیلئے ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کی زبان و اس کا قلم ان کی بارگاہوں کا گستاخ تو نہیں، جو عقل کی ہدایت کیلئے پیدا کئے گئے ہیں۔ اگر تحریریں و تقریریں گستاخ نہیں، بلکہ تابع فرمان ہیں، تو یقیناً وہ اہل عقل سے ہے ورنہ اہل نفس سے۔

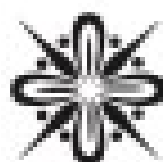
اہل نفس بھی عقل رکھتے ہیں لیکن غلبہ نفس کی وجہ سے انہیں اہل نفس ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح اہل عقل بھی نفس رکھتے ہیں لیکن غلبہ عقل کے سبب وہ اہل عقل ہی رہیں گے۔ ان جملہ حقائق کو سامنے رکھنے کے بعد آپ سمجھ لیں گے کہ عقل والا کون ہے، اور نفس والا کون ہے۔ اور وہ کون ہے جو خواہشات نفس سے کھل طود پر ہجرت کر کے عقل کی دنیا میں آ بسا ہو۔ اور کس کے ساتھ تائید رحمانی ہے اور کس کے اوپر غلبہ شیطانی۔ پھر آپ پر یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ درحقیقت 'مہاجر حقیقی' کون ہے۔

یہ پوری تفصیلات اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ 'صابر حقیقی' اور 'موسس کامل' اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے دو مفہوم رکھتے ہیں، لیکن ان دونوں کا مصداق ایک ہی ہے:

حدیث

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خانہء اسلامیت کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اول: لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینی۔ دوم: نماز کا احقہ ادا کرنی۔ سوم: مال کی زکوٰۃ دینی۔ چہارم: حج کرنا۔ پنجم: رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھنا۔

جواہر پارہ

حدیث شریف میں اسلامیت کو ایک گھر اور امور مذکورہ کو اس کے کھمبوں سے تشبیہ دی ہے کہ انھیں قواعد و دعائم پر یہ گھر قائم ہے۔

فوائد

۱۔۔۔ عَنْ ابْنِ عُثْمَرَ: آپ کا اسم شریف عبداللہ ابن عمر ہے۔ ظہور نبوت سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے۔ ۳۷ عہد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے تین ماہ بعد وفات پائی۔ ذی طوی کے مقبرہ مہاجرین میں آپ کی آخری آرامگاہ ہے۔ آپ کا وصال ۸۳ سال کی عمر شریف میں ہوا۔ آپ زبردست متقی، صاحب زہد و ورعی اور علم و فضل والے تھے۔
۔۔۔ حضرت جابر کا قول ہے کہ:

مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا خَالَتْ بِهِ الدُّنْيَا وَمَا لَهَا بِهَا مَا خَلَا عُثْمَرُ وَابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ

حضرت عمر اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ ابن عمر نہ

تو دنیا کی طرف مائل ہوئے اور نہ دنیا کی طرف جھکی

حضرت جابر کے قول مذکورہ سے جو حصر مستفاد ہے وہ حصر، حصر اضافی ہے۔ مقصود کلام یہ ہے کہ یہ دنیا میں رہے، لیکن دنیا کے بندہ ہے۔ حضرت نافع کا ارشاد ہے کہ حضرت ابن عمر نے کم و بیش ایک ہزار غلاموں کو آزاد فرمایا ہے۔ آپ صغریٰ ہی میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ مکہ شریف میں شرف ایمان سے مشرف ہو چکے تھے۔ اہل اسلام کی نگاہوں میں آپ کے اعزاز و اکرام کو دیکھ کر تاج ابن یوسف کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں آپ خلافت کے دعویدار نہ ہو جائیں، تو ایک شخص کو آپ کے پیچھے لگا دیا تاکہ موقع پا کر وہ آپ کو شہید کر ڈالے۔ اس شخص نے اپنے نیزے کی نوک کو زہر آلود کیا اور پھر ایک

راستہ میں آپ کے قریب ہوا اور ہر اکوڑ کوک نیزہ آپ کے قدم مبارک کی پشت پر رکھ کر دبا دیا۔ یہی آپ کی شہادت کا باعث بن گیا۔ آپ سے بیشار لوگوں نے حدیث کی روایت کی ہے رضی اللہ عنہ۔

۲۔۔۔۔۔ بُنِیَ الْإِسْلَامُ: اسلام نام ہے شریعت کا۔ اسلام کا اطلاق اس معنی پر بھی کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ لَا إِذْعَانُ بِالْقَلْبِ وَالْإِسْتِسْلَامُ بِجَمِيعِ الْقَوَى وَالْخَوَارِجِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ۔۔۔۔۔ دل سے مطیع ہونا اور ہر حال اپنے جملہ اعضاء و جوارح سے فرمانبردار ہونا۔ دل کی اطاعت، دل کی تصدیق اور اس کے یقین کا نام ہے۔ یہ دوسرا معنی پہلے معنی سے خاص ہے۔ ارشاد باری "أَسْلِمْتُ" میں اسی دوسرے معنی کا "امر" سیدنا ابراہیم کو فرمایا گیا ہے۔ "بُنِیَ الْإِسْلَامُ" میں اسلام سے مراد اسلام کا مل ہے۔ اسلئے کہ اسلام کی بناء صرف شہادتین پر ہے۔ اس مقام پر صراحت صرف ارکان اسلام کو بیان کیا ہے۔ رہ گئیں ایمان کی دوسری شاخیں تو ان کا ذکر ضمناً اور اشارۃً ہے۔

۳۔۔۔۔۔ عَلِی خَمْسَہ: یعنی علی خمس دعائم۔۔۔۔۔ اسلام کی تعمیر پانچ کھمبوں پر کی گئی۔۔۔۔۔ عَلِی خَمْسَہ خصال۔۔۔۔۔ اسلام کی بناء پانچ خصلتوں پر کی گئی۔۔۔۔۔ عَلِی خمس قواعد۔۔۔۔۔ اسلام کی تعمیر پانچ بنیادوں پر کی گئی۔ ایک روایت میں علی خمس دعائم کی صراحت ہے۔ مسلم کی روایت میں "خمس" کی جگہ "خمسة" ہے۔ اب تقدیر عبارت یہ ہوگی۔۔۔۔۔ عَلِی خمسة اشیاء۔۔۔۔۔ "علی خمسة ارکان"۔۔۔۔۔ عَلِی خمسة اصول۔۔۔۔۔ یعنی اسلام کی تعمیر پانچ چیزوں۔۔۔۔۔ پانچ اجزاء۔۔۔۔۔ پانچ اصول پر کی گئی ہے۔ چونکہ ارشاد مذکور میں محدود کا ذکر نہیں ہے اسلئے امور مذکورہ میں سے ہر ایک کی گنجائش ہے کہ کسی کو بھی محدود قرار دیا جائے۔ تمام صورتوں میں ارشاد مبارک کا حاصل و خلاصہ وہی ہے، جس کی طرف ترجمہ میں اشارہ گزر چکا۔ اس ارشاد مبارک میں اسلام کی اس حالت کی تھپیہ جو اپنے ان پانچوں ارکان سے "علی وجه الدوام" اسے حاصل ہے، اس خیمے کی حالت سے بھی مقصود ہو سکتی ہے جسے پانچ سہاروں پر کھڑا کیا گیا ہو۔ جس میں ایک درمیانی ستون ہو اور باقی اس درمیانی کھمبے کے کنارے کنارے رہنے والے ستون۔

خیمہ، اسلام کا درمیانی کھمبہ، لفظ "شہادت" ہے۔ جو دل کی گہرائی سے ابھرنے والی شہادت پر گواہ ہے۔ ان پانچوں کے سوا ایمان کی باقی شاخیں خیمے کی کھونٹیوں کی منزل میں ہیں۔ ایک جنازہ میں حاضر ہونے والے ایک مجمع میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرز روق سے دریافت کیا کہ تو نے اس مقام کیلئے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ فرز روق نے جواب دیا کہ میں اتنے سال سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دے رہا ہوں۔ حضرت امام حسن نے فرمایا، یہ تو ستون ہے، مجھے اسکی ملنا میں دکھاؤ۔ حضرت امام حسن

کا ارشاد بطور تمثیل ہے۔ آپ نے اسلام کو غیصے کے مشابہ قرار دیا، جس کا ستون کلمہ، تو حید ہے اور جس کی طنائیں اعمال صالحہ ہیں۔

۴۔۔۔۔۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے تصدیق قلبی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی تو وہ بالاتفاق مسلمان ہو گیا اور اسکی اسلامیت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حالانکہ ابھی اس سے اعمال صوم و صلوٰۃ اور افعال حج و زکوٰۃ کا صدور ہی نہیں ہوا، تو ان چاروں کھمبوں کے بغیر اسلامیت کا خیمہ۔۔۔۔۔ اسلامیت کی چھت۔۔۔۔۔ اسلامیت کا ایوان، صرف ایک کھمبے، یعنی شہادت کلمہ، تو حید پر کیسے قائم ہو گیا۔ برخلاف اسکے، کہ ایک شخص۔۔۔۔۔ بالفرض۔۔۔۔۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان چاروں اعمال پر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، لیکن کلمہ، تو حید کی شہادت نہیں دیتا، نہ قلبی گواہی نہ لسانی، تو وہ بالاتفاق مسلمان نہیں۔ حالانکہ چار کھمبے موجود ہیں صرف ایک ہی کھمبا تو نہیں۔ تو کیا یہ حیرت کی بات نہیں؟ کہ ایک کھمبے پر تو اسلام کی عمارت قائم ہو جائے۔ لیکن اگر وہ مخصوص کھمبانہ ہو، تو اسکے سوا چار کھمبے بھی اس کو قائم نہ رکھ سکیں۔ یہ ظاہر ہے کہ مکان یا خیمہ صرف کھمبوں کا نام نہیں بلکہ کھمبوں کے سوا بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو کھمبوں سے مل کر مکان کہلاتی ہے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ان کھمبوں سے مل کر اسلام کے نام سے موسوم ہوئی۔ بعض گمراہوں کے سوا سب ہی مدعیان اسلام اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ 'نفس ایمان' کیلئے صرف تصدیق قلبی درکار اور کافی ہے اور صرف 'نفس ایمان' ہی سے ایک شخص اسلام والا ہو جاتا ہے۔ تو شہادت لسانی جسکا ذکر حدیث میں ہے اور دوسرے اعمال مذکورہ ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں، یعنی پانچوں کھمبوں میں سے کوئی کھمبا نہیں لیکن اسلام موجود ہے۔ تو آخر یہ اسلام کیسا مکان ہے کہ اپنے وجود میں کھمبوں کا بھی محتاج نہیں۔

ان تمام شکوک و شبہات کو یوں دور کیا جاسکتا ہے کہ ایک ہے 'نفس اسلام'، اور ایک ہے 'اسلام کامل'۔ 'اسلام کامل' اپنے وجود میں 'نفس اسلام' کا محتاج ہے۔ لیکن 'نفس اسلام' اپنے وجود میں 'اسلام کامل' کا محتاج نہیں۔ 'نفس اسلام' لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پوری پوری شہادت قلبی کا نام ہے۔ اور 'اسلام کامل' میں اس تصدیق کے ساتھ شہادت لسانی، اور اعمال بھی داخل ہیں۔ 'نفس اسلام' مانع خلونار ہے اور 'اسلام کامل' مانع دخول نار ہے۔ شہادت لسانی، کو محققین کے نزدیک 'نفس اسلام' کی حقیقت سے خارج ہے، لیکن اجراء احکام کیلئے ضروری ہے۔ اسی لئے 'شہادت لسانی' کو اسلام کیلئے شرط قرار دیا گیا ہے کہ اسکے بغیر کسی کو اسلام والا نہیں قرار دیا جاسکتا۔ 'نفس اسلام' ہی 'شہادت لسانی' کے ساتھ اسی شخص کیلئے 'اسلام کامل' ہے جو عمر تکلیف نہ رکھتا ہو، لیکن ہاشعور ہو۔۔۔۔۔ عمر تکلیف تو رکھتا ہو، لیکن اسے وقت وجوب اور ایجابی عمل حاصل نہ ہو۔۔۔۔۔ مثلاً وہ کافر جو ٹھیک نصف النہار کے وقت ایمان

لایا ہوا اور پھر نصف النہار ختم ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گیا ہو۔

وہ گئے مسلمانوں کے بے شعور بیچے، جو عالم لاشعوری میں انتقال کر گئے ہوں، تو وہ بالاتفاق مومن کامل ہیں۔ گوان کے ساتھ نہ 'تصدیق قلبی' ہے نہ 'شہادت لسانی'۔ اسکی وجہ یا تو یہ ہے کہ انکو نفس تصدیق میں انکے والدین کا تابع کر دیا گیا ہے یا یہ کہ اسلام انسان کی فطرت ہے اور جب تک فطرت کے خلاف کسی امر کا ظہور نہ ہو، اس وقت تک حالت فطری ہی کو مد نظر رکھ کر حکم لگایا جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں گو یہ ظاہر ہے کہ بے شعور بچوں سے تصدیق قلبی نہیں، لیکن فی الحقیقت نگاہ شریعت میں تصدیق مذکور متحقق ہے۔ کفار کے بے شعور بچوں سے متعلق تفصیلی گفتگو اپنے موقع پر آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ کس کا اسلام کامل ہے اور کس کا ناقص؟ اس کو افراد مسلمین کے حال کو دیکھنے کے بعد ہی سمجھا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ مثلاً:

(۱)۔۔۔ ایک شخص کلمہ اسلام کی تصدیق کے ساتھ جملہ اوامر و نواہی شریعہ کا پابند ہے لیکن رمضان کا مہینہ اسکو میسر نہیں آتا اور وہ انتقال کر جاتا ہے، تو اسکا اسلام بغیر صوم رمضان کے کامل ہے۔

(۲)۔۔۔ ایک شخص کلمہ اسلام کی تصدیق کے ساتھ جملہ اوامر و نواہی شریعہ کا پابند ہے لیکن حج کی استطاعت نہیں رکھتا اور اسی عالم بے استطاعتی میں داعی اجل کو لبیک کہہ دیتا ہے، تو اس کا اسلام بغیر حج کے کامل ہے۔

(۳)۔۔۔ ایک شخص کلمہ اسلام کی تصدیق کے ساتھ تمام شرعی اوامر و نواہی کا پابند ہے لیکن صاحب نصاب نہیں، جو زکوٰۃ دے سکے اور اسی حال پر اسکی موت واقع ہوگئی تو اس کا اسلام، بغیر ایثار زکوٰۃ کے کامل ہے۔ ان تینوں مثالوں کے علاوہ بعض مثالوں کی طرف اوپر کی تحریر میں اشارہ گزر چکا ہے اور اسی نیچے پر ذرا سے تامل کے بعد، بہت ساری مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، جسکی تفصیل طویل کلام کا باعث ہے۔

اب مجھے امید ہے کہ ایک عام آدمی بھی ان جزئیات پر غور کر کے اس کلی حقیقت کا اعتراف کئے بغیر نہ رہے گا کہ 'اسلام کامل' نام ہے 'تصدیق و اعمال' کے مجموعہ کا۔ لیکن یہ اعمال کچھ مخصوص و متعین نہیں کہ فلاں فلاں عمل جب تک تصدیق سے نہ ملے گا اسلام کامل نہ ہوگا۔ بلکہ افراد مسلمین میں سے ہر فرد کی تصدیق کے ساتھ اس عمل کا انتظار اس فرد خاص کے اسلام کو اسلام کامل بناتا ہے جسکا وہ مکلف ہے خواہ وہ ایک ہو۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ چند ہوں۔ اس مقام پر یہ ذہن نشین رہنا ضروری ہے کہ عمر تکلیف نہ رکھنے والے یا شعور لڑکے یا عمر تکلیف رکھتے ہوئے وقت و وجوب ادائیگی عمل نہ پانے والے لوگوں کے اسلام کو، کلمہ اسلام کی تصدیق کے ساتھ صرف 'عمل شہادت لسانی' ہی اسلام کامل بنادیتا ہے۔

۵۔۔۔۔۔ حدیث ذریعہ بحث میں جن پانچ ارکان کا ذکر ہے، ایک ہے انکو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنا، اور ایک ہے انکا ماننا۔ دونوں کی دوپہریشن ہے۔ پہلے پر کمال ایمان 'موقوف' ہے اور دوسرے پر نفس ایمان 'موقوف' ہے۔ لہذا اگر کوئی صحیح العقیدہ مسلمان کبھی کلمہ نہ پڑھے، یا صوم و صلوٰۃ کا پابند نہ ہو تو وہ مومن تو رہے گا، مگر مومن کامل نہ رہے گا۔ اور جو ان میں سے کسی کا انکار کرے وہ کافر ہے۔

۶۔۔۔۔۔ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: اللہ کی الہیت اور الوہیت کی شہادت اور محمد عربی ﷺ کی رسالت کی شہادت کے مابین آپس میں، از روئے شرع، ایسا تلازم ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے باوجود اسکے کہ بظاہر یہ دونوں شہادتیں دو نظر آتی ہیں، لیکن حدیث پاک میں انکو ایک ہی رکن اور ایک ہی خصلت قرار دیا گیا ہے۔ بعض روایتوں میں صرف لا الہ الا اللہ کی شہادت کے بیان پر اقتصار کیا گیا ہے۔ اسکی وجہ یا تو راوی کا سہو ہے۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ یہ خیال ہے کہ چونکہ دونوں شہادتیں شرعاً آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اسلئے ان میں سے کسی ایک کا ذکر کافی ہے۔۔۔۔۔ المختصر۔۔۔۔۔ ان میں سے کسی ایک کا ذکر معنوی طور پر دوسرے کا بھی ذکر ہے۔

حدیث ذریعہ بحث میں کلمہء اسلام کی جو ترتیب ہے، من و عن کی ترتیب اکثر روایتوں میں ہے۔ جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ صحت اسلام کیلئے ضروری ہے کہ کلمہء اسلام کے دونوں اجزاء میں جو ترتیب ہے ان کی شہادت میں بھی اس ترتیب و توالی کا خیال کیا جائے۔ یعنی پہلے جزء اول کی شہادت دی جائے پھر جزء ثانی کی۔

۷۔۔۔۔۔ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ: رسول کریم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جملہ ارشادات کو تسلیم کیا جائے۔ لہذا۔۔۔۔۔ اگر کوئی کسی عقیدے کا منکر ہے، تو صرف یہی نہیں کہ وہ اس ایک عقیدے کا منکر ہے، بلکہ اسے رسالت محمدی کا منکر قرار دیا جائیگا۔ مختصر۔۔۔۔۔ رسول کریم کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سارے عقائد اسلامیہ پر ایمان لایا جائے۔ نبی کریم کی 'صفت عہدیت' کو آپ کی 'صفت رسالت' پر مقدم فرما کر آپ کی 'صفت عہدیت' کے مقام کی برتری کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی 'صفت عہدیت' آپ کی 'صفت رسالت' سے افضل و برتر ہے۔

بعض علماء نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

الْعَبْدِيَّةُ الْفَضْلُ مِنَ الرِّسَالَةِ

عہدیت رسالت سے افضل ہے

۔۔۔۔۔ علماء کرام کے اس ارشاد میں ماوشا کی عہدیت ذریعہ بحث نہیں، بلکہ جس عہدیت کو وہ 'صفت رسالت' سے

پر افضل قرار دیتے ہیں وہ خود اس صاحب رسالت ہی کی عہدیت ہے۔ عہدیت مذکورہ کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ عہدیت کا رخ معبود کی طرف ہے اور رسالت کا رخ مخلوق کی طرف۔ عہد معبود کا۔۔۔ رسول مخلوق کا۔۔۔ عہدیت خلق سے حق کی طرف جانا چاہتی ہے اور رسالت حق سے خلق کی طرف آنا چاہتی ہے۔۔۔ انصر۔۔۔ عہدیت وصال چاہتی ہے اور رسالت جدائی۔۔۔ اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تو رسول کہہ کر بھیجا۔۔۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ۖ

﴿سورۃ الحج: ۷۸﴾

اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا

۔۔۔ اور جب اپنی طرف لے گیا تو غیبیہ فرما کر لے گیا:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۖ

﴿سورۃ النحل: ۱﴾

پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو

۔۔۔ مقام عہدیت کا شرف اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عہدیت کہتے ہیں اپنے معاملات و مہمات کو اپنے آقا و مولیٰ کے سپرد کر دینے کو۔ اور رسالت نام ہے دوسروں کے معاملات و مہمات اور دوسروں کی ذمہ داریوں کو اپنے سر لے لینے کا۔۔۔ الحاصل۔۔۔ عہد کے معاملات و مہمات کی اصلاح اسکے آقا و مولیٰ کے ذمہ کرم میں ہے۔ لیکن رسول اپنی امت کے معاملات و مہمات کی اصلاح کا خود ذمہ دار ہے۔ تو نبی کریم بہ حیثیت عہد بے فکر بھی ٹھہرے اور بے خوف بھی۔۔۔ نہ اپنی فکر، نہ دوسروں کی فکر۔۔۔ نہ اپنا خوف، نہ دوسروں کا خوف۔ لیکن بہ حیثیت رسول، آپ کو فکر و غم سے چھٹکارا نہیں۔ اپنا نہ سکی دوسروں ہی کا سہی۔ تفسیر کبیر میں ہے:

لَمَّا وَضَلَ سُحُفُ صَلَواتِ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِلَى الْمَرْجَاتِ الْعَالِيَةِ وَالْمَرَاتِبِ

الرُّقُبَةِ فِي الْمَغَارِجِ أَوْحَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ بِمَا سُحُفُكَ بِمَ أُسْرَ فَكَ قَالَا يَارَبِّ بَأْسًا

تَنْقِصِي إِلَىٰ نَفْسِكَ بِالْعَبْدِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ فِيهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ۖ

اپنے سطر معراج میں جب حضور آپ پر رحمت ﷺ درجات عالیہ اور مراتب دلیہ پر پہنچے تو اللہ

تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی کہ اے محمد (ﷺ) میں تمہیں کس چیز سے شرف و سرور اذ کروں۔

حضور نے عرض کیا، اے میرے پروردگار تو مجھ پر بندہ و فرماوے تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ اسرا سے

مخلوق جو آیت کریمہ نازل فرمائی اس میں ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے

بندے کو۔

کون ہے جو خدا کا بندہ نہیں، مگر خود خدا جس کو اپنا بندہ فرمائے، اسکی شان ہی خدائی ہے اور یہ بھی تو دیکھئے کہ بیشمار درجات عالیہ کو ملنے کے بعد اور نہ جانے کتنے بلند و بالا مرتبوں سے گزر جانے کے بعد نبی کریم ہارگاوالہی سے کسی چیز کے آرزو مند ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اُن کا پروردگار اُن کو اپنا بندہ فرمادے۔ معلوم ہوا کہ رسول جس عہدیت کو چاہ رہے ہیں وہ ایک ایسی مخصوص ترین عہدیت ہے جس کی رسائی وہاں تک ہے جہاں وہم و خیال بھی نہ پہنچ سکے۔ یہی ہے وہ عہدیت کا مسئلہ جس سے بلند و بالا ہونا کسی ممکن کیلئے ممکن نہیں۔

----- المختصر ----- عہدیت کے بھی کئی درجے ہیں۔ کسی ایک درجہ والی عہدیت کو صرف لفظی اشتراک کی بنیاد پر دوسرے درجہ والی عہدیت پر قیاس کرنا اصطلاحی زبان میں 'قیاس مع المفاہات' کی بدترین مثال ہے۔ کفار و مشرکین بھی عہد ہیں، اور مؤمنین و موحدین بھی عہد ہیں، گنہگار بھی عہد ہے، نیکو کار بھی عہد ہے، امتی بھی عہد ہیں، انبیاء بھی عہد ہیں۔ اب سب کی عہدیت کو ایک ہی صف میں رکھ کر ایک کو دوسرے جیسا تصور کرنا، فہم و فراست اور دین و دیانت کو بالائے طاق رکھنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بے شک اللہ کے جلیل القدر نبی و رسول سیدنا کلیم اللہ ﷺ اللہ کے عہد تھے اور عہد کامل تھے۔ لیکن انکی عہدیت کاملہ طالب جلوہ تھی۔ مگر وہ جس کو 'عبدہ' کے شرف سے مشرف فرمایا گیا، وہ عہدیت کاملہ کی اس آخری منزل پر رہا کہ جلوہ خود اسکا طالب نظر آیا۔ خوب کہا کہنے والے نے:۔

عبد چیزے عبدہ چیزے دگر

ابن سراپا انتظار او منتظر

مذکورہ بالا تحریر کی روشنی میں 'صفت عہدیت' کی برتری و افضلیت سمجھ لینے کے بعد اب اس قول کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں رہ جاتی کہ نبی کی 'صفت رسالت' پر خود انکی 'صفت عہدیت' افضل ہے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ نبی و رسول کا مقام نبوت و رسالت کیا ہے؟ کیا اس مقام تک کسی غیر نبی کی کوئی صفت یا کوئی غیر نبی اپنے جملہ صفات کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسکا صاف اور سیدھا جواب یہی ہے کہ مقام نبوت و رسالت بذاتی بلند و بالا مقام ہے، جہاں تک کسی ایک غیر نبی کی کیا بات کی جائے، بلکہ سارے غیر نبیوں کو جمع کر لیا جائے اور سب کے سب اپنے جملہ صفات کی توانائیوں کو سمیٹ کر پرواز کرنا چاہیں، جب بھی وہ مقام نبوت کی ہوا تک نہیں پاسکتے۔

اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ جب کسی غیر نبی کی عہدیت کسی نبی کے مقام نبوت و رسالت تک نہیں پہنچ سکتی اور اسکے برابر نہیں ہو سکتی، تو اس غیر نبی کی عہدیت، نبی و رسول کی اس عہدیت کے

مقام کو کیسے چھو سکتی ہے جو اس نبی و رسول کی صفت نبوت و رسالت سے بھی افضل ہے۔ ایسی صورت میں صرف فطری اشتراک کی بنیاد پر کسی غیر نبی کا اپنی عہدیت کو رسول کی عہدیت جیسا تصور کرنا دے لفظوں میں رسول کی صفت رسالت پر اپنی برتری کا اظہار کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی جسارت کی توقع ایمان والوں سے نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے کہ یہ جرات صرف یہی نہیں کہ رواج سعادت کے منافی ہے بلکہ دین و دیانت کو بھی خیر باد کہنا ہے۔ حدیث زیر بحث میں اسلام کے جن پانچ ستونوں کا ذکر ہے، مذکورہ بالا تحریر کی روشنی میں اب اس کے پہلے ستون کی تحریر کی صورت یہ رہی:

شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْكَامِلُ وَرَسُولُهُ الْمُكْمِلُ

اسلام کا پہلا رکن لا الہ الا اللہ اور محمد عربی کی عہدیت کاملہ

اور رسالت تامہ اور نبوت عامہ کی شہادت ہے۔

..... عرض اسلام کے پہلے رکن میں صرف نبی کریم کی نفس عہدیت اور نفس رسالت

کی شہادت نہیں بلکہ اس بات کی بھی گواہی دینی ضروری ہے کہ آپ کی رسالت، رسالت عامہ تامہ ہے اور آپ رسول مکمل ہیں، ہر دور کیلئے، ہر قوم کیلئے، ہر ماحول کیلئے اور محققین کے نزدیک ہر مخلوق کیلئے۔ اور آپ کی عہدیت کمال کی اس منزل پر ہے جہاں وہ آپ کی اس کامل و مکمل رسالت سے بھی افضل و برتر ہے۔

لَا يُشْكِكُ الشَّكَّ كَمَا كَانَ حَقُّهُ

بعد از خداوندگاری توئی قصہ مختصر

۸۔۔۔۔ اِقَامُ الصَّلَاةِ: نماز سے مراد فرض و واجب نمازیں ہیں۔ نماز کو دل لگا کر صحیح،

ہمیشہ اور شریعت کے مطابق پڑھنا، نماز قائم کرنا ہے۔

۹۔۔۔۔ اِيتَاءُ الزَّكَاةِ: زکوٰۃ سے مراد صدقات مکتوبہ و مفروضہ ہیں۔ ایسا زکوٰۃ کا

معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین تک زکوٰۃ کی رقم پہنچا کر ان کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ زکوٰۃ کا دینا انہیں پر فرض ہے جو مالک نصاب ہیں۔ لیکن جو مالک نصاب نہیں ہیں، ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض نہیں۔ ہاں زکوٰۃ کی فرضیت کا ماننا ضروری ہے۔ اس لئے کہ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔

۱۰۔۔۔۔ وَالْحَجُّ: عبادت و قربانی کی ادائیگی کیلئے بیت اللہ شریف کا قصد کرنا حج ہے،

جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ ہاں استطاعت نہ ہونے کی صورت میں حج فرض نہیں، لیکن اس

کی فرضیت کا ماننا لازمی و ضروری ہے۔ جس کا منکر کافر ہے۔ روزہ زکوٰۃ سے پہلے فرض کیا گیا اور زکوٰۃ

۔۔۔ ایک دوسری حدیث میں ہے:

الْقُلُوبُ بِعَمَادِ الدُّنْيَا
نماز دین کا ستون ہے

۔۔۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَكْطِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿سورة النکبت: ۴۵﴾

نماز فواحشات اور برائیوں سے روکتی ہے

۔۔۔ اسی لئے نماز کو اُمُّ الْعِبَادَات کہا گیا ہے۔ جیسا کہ شراب کو اُمُّ الْخَبَائِث کہا گیا ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اسلئے کہ قرآن کریم میں بھی چاہا اسکا ذکر نماز کے ذکر کے بعد ہے، جس نے زکوٰۃ کو نماز کا ہم نشین بنا دیا ہے۔ عبادت بدنی کے ذکر کے بعد فوراً ہی عبادت مالی کا ذکر چھٹکے قرآنی نقطہ نظر کے بالکل مناسب ہے، تو قرآن کریم کی اقتداء کرتے ہوئے اسی مناسب رویے کو اس حدیث میں اپنایا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے بعد حج کا ذکر ہے، اسلئے کہ یہ دو طرح کی عبادتوں (بدنی و مالی) کا سنگم ہے، اور دو طرح کی مشقتوں کا محل ہے، جسکا بے ہدر ترک کرنے والے پر سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ رہ گئی وہ روایت صحیحہ جس میں ذکر حج کو ذکر صوم پر مؤخر کیا گیا ہے، تو اس میں ترکیب کی رعایت ملحوظ خاطر ہے۔ اسلئے کہ روزہ ۲ میں فرض کیا گیا اور حج ۵ میں۔۔۔۔۔ ۶۔۔۔۔۔ ۷۔۔۔۔۔ ۸۔۔۔۔۔ ۹ میں فرض کیا گیا۔ زکوٰۃ بھی ۲ میں فرض کی گئی۔ نماز ہجرت سے پہلے معراج میں فرض کی گئی۔

۱۵۔۔۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ : اس حدیث کی روایت امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے

بھی کی ہے۔ یہ حدیث اور اس سے پہلے کی دو حدیثیں احادیث اربعہ پر تدوین سے ہیں۔

حدیث

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا
قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَكْثَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ
وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ
رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ایمان کی ستر (۷۰) سے کچھ اوپر شاخیں
ہیں۔ ان میں سب سے برتر و اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے
اوتنی تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا ہے۔ اور حیاء ایمان
کی شاخ ہے۔

جواہر پارے

۱۔۔۔۔۔ بَضْعٌ وَ مَبْعُوعٌ :۔۔۔۔۔ بضع۔۔۔۔۔ عدد کا نام ہے، جس کا اطلاق تین سے دس تک کے اعداد پر ہوتا ہے۔ زبان فارسی میں اس کی تعبیر 'چند'۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ 'اندکی' کے لفظوں سے کی جاتی ہے۔ یہ ذہن نشین رہے کہ ایمان کے وہ شعبے جن کا تعلق اخلاق و اعمال، واجبات و سنن اور مستحبات و آداب سے ہے، حد و شمار سے باہر ہیں۔ شارع ہی کو ان تمام کا علم حاصل ہے۔ ایسی صورت میں حدیث مذکور میں ایمان کی جملہ شاخوں کو ستر سے کچھ اوپر کے عدد میں محدود کرنا اشارہ کرتا ہے کہ حدیث پاک میں ایمان کے اصول و قواعد اور بنیادی امور کا ذکر مقصود ہے۔ ایسے اصول احکام اور قواعد ایمان جو ایمان کی مذکورۃ الصدر جملہ شاخوں کا مرجع ہیں۔

۲۔۔۔۔۔ بعض روایتوں میں۔۔۔۔۔ سبعون (ستر) کی جگہ۔۔۔۔۔ ستون (ساتھ) آیا ہے۔ روایتوں کے اس اختلاف کی وجہ شاید یہ ہو کہ ساتھ والی روایت مقدم ہوا اور ستر والی مؤخر۔ ایک وقت وہ تھا کہ جو اصول و قواعد ایمان کی جملہ شاخوں کے مرجع تھے، ان کی تعداد ساتھ سے کچھ اوپر تھی۔ مگر جب بتدریج بذریعہ وحی ایمان کی شاخوں میں اضافہ ہوا، تو قدرتی طور پر ان اصول و قواعد کی بھی زیادتی ہوئی اور اس اضافے نے ان اصول و قواعد کو ستر سے کچھ اوپر پہنچا دیا۔۔۔۔۔ المختصر۔۔۔۔۔ ساتھ والی روایت میں ابتدائی احکام کے اصول و قواعد کا ذکر ہے اور ستر والی حدیث میں مذکورہ احکام پر زیادہ ہونے والے احکام کے اصول و قواعد کو بیان کیا گیا ہے۔

۳۔۔۔۔۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حدیث زیر شرح میں جس عدد کا ذکر ہے اس سے حصہ و تعیین مقصود نہیں، بلکہ صرف کثرت و زیادتی دکھانی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہوگا کہ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں۔ یہ تو جہہ ستر والی روایت کے زیادہ مناسب نظر آتی ہے، اس لئے کہ کلام عرب میں ستر کے عدد کو کثرت و زیادتی کے معنی میں استعمال کرنا معروف و متعارف ہے۔ لیکن ساتھ والی روایت کو اس تو جہہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس مقام پر ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ستر والی روایت میں بھی صرف سبعون (ستر) کا ذکر نہیں بلکہ، بضع و سبعون (ستر کے کچھ اوپر) کا ذکر ہے۔ لہذا اب اس عدد

سے وہ معنی مراد نہیں لیا جاسکتا، جسکا صرف لفظ ستر سے مراد لینا کلام عرب میں معروف و متعارف ہے۔۔۔ المختصر۔۔۔ صرف لفظ ستر ہوتا بھی، تو توضیح مذکور، عرب پر نظر رکھتے ہوئے بالکل مناسب تھی۔ لیکن مضعون کے اضافہ نے اس امکان کو بھی ختم کر دیا کہ یہاں صرف کثرت و زیادتی مراد لی جائے یہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر بضع و مضعون کے حدود کو عرف عرب کے پیش نظر کثرت کے معنی میں لیا جائے اور لفظ بضع سے اس کثرت میں مبالغہ مقصود قرار دیا جائے، تو پھر مذکورہ بالا توضیح صرف اسی روایت کیلئے کسی نہ کسی حد تک مفید ثابت ہو جائیگی۔ بعض علماء نے یہ کوشش کی ہے کہ ایمان کے تمام شعبوں کو عدد و شمار کے دائرے میں لے آئیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ کوشش بجا تکلف سے خالی نہیں۔ اور خواہ مخواہ کیلئے اپنے کو زحمت میں ڈالنا ہے۔ اسلئے کہ ایمان کی شاخوں کے بہت سے افراد و انواع ایسے ہیں جو ان کے حیطہ بیان اور دائرہ تحریر سے باہر ہیں۔

۴۔۔۔ ایمان کے تمام شعبے حد و شمار سے تجاوز ہونے کے باوجود، ایک اصل کی طرف راجع ہیں۔ یہ اصل وہ اصل الاصول ہے، جس سے ایک طرف اگر نفس کی تکمیل ہوتی ہے تو دوسری طرف علمی و عملی کمال کی تحصیل کے ذریعہ دنیا و آخرت میں سعادت و نیک بختی کی دولت فراوان سے بہرہ وری ہوتی ہے۔ وہ اصل عظیم یہ ہے:

‘اعتقاد میں صحت اور عمل میں استقامت’

۔۔۔ قرآن مجید میں ارشاد رہانی ہے:

إِنِ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ظُكُّوا لَنَا۔۔۔ (سورہ اہمہ: ۲۰)

بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر وہ اسی پر مستقیم رہے

۔۔۔ حدیث شریف میں ہے:

قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَوْتُمْ

کہو مان گیا میں اللہ کو اور پھر اسی پر قائم رہو

۔۔۔ ان دونوں ارشادات میں اسی اصل عظیم کی وضاحت کی گئی ہے جسکا ذکر ابھی ابھی اوپر کیا جا چکا ہے۔

۵۔۔۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: لا الہ الا اللہ کہنا اور اس پر ایمان لانا ایمان

کے جملہ شعبوں میں سب سے پہلا اور سب سے برتر شعبہ ہے۔ یہاں لا الہ الا اللہ سے پورا کلمہ و طیب مراد ہے۔

۶۔۔۔ وَأَكْنَافُهَا مَعَاطَةُ الْأَذْنِ: ایمان کے تمام شعبوں میں سب سے فروتر اور ادنیٰ

شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا، یعنی راستے سے کانٹا، پتھر، پلیدی وغیرہ الٹیت پہنچانے والی

اشیاء کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان کی ایک خصلت ہے۔ اگرچہ دوسری خصلتوں کے سامنے یہ فروتر اور ادنیٰ ہی تھی۔ دور کرنے کے لفظ سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ راہ میں پہلے تکلیف دہ چیز پڑے، پھر اسکو اٹھایا جائے۔ تب جا کے یہ اٹھانا ایمان کا شعبہ قرار پائے۔ حالانکہ درحقیقت مقصود کلام یہ ہے کہ راستوں کو تکلیف دہ اشیاء سے پاک و صاف رکھنا ایمان کا شعبہ ہے۔ اس سے پاک و صاف رکھنے کی دوسورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ راہ میں پڑی ہوئی چیز کو راہ سے دور کر دیا جائے اور دوسری یہ کہ راہ کی صفائی و پاکیزگی کیلئے کچھا یا یا اہتمام کیا جائے، کہ راہ میں کوئی ایسی چیز پڑنے ہی نہ پائے جو راہ کو کیلئے تکلیف دہ ہو، اور جس سے لوگوں کو اذیت پہنچے۔ اس ارشاد مبارک میں اہل بصیرت کے نزدیک یہ بیدار بھی ہے کہ انسان اپنی انا کو ترک کر دے اور اپنی ہستی کے دعوے سے دستبردار ہو جائے۔ اسلئے کہ یہی انا اور دھوی ہستی تمام شر و قہار کج کا مبداء و نقطہ آغاز ہے۔

بِرَقَاةٍ خَلَوْا وَمَنْعَكَ بَرَّاهُ اِنْ جَاءَ رَمَزُودُ
يَقِينُ وَتَجُودُ حُودُ هَمَّةُ بَرَقَاةٍ (ازان میاں)

۷۔۔۔ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ: منہیات شرمیہ اور منکرات دنا مناسبات کے ارتکاب سے شرم رکھنا اور غیرت کھانا ایمان کا شعبہ عظمیٰ ہے اور کاروبار میں عمدہ و بہتر ہے۔ اسی لئے شعبہ ایمان کے مبداء و ہستی کو ذکر کرنے کے بعد خصوصی طور پر اس کا ذکر فرمایا گیا۔

۸۔۔۔ کسی چیز سے منقبض ہونا اور ملامت کے خوف سے چھوڑنا۔۔۔ از روئے لغت: حیا ہے اور از روئے شرع: حیاء اس اندرونی خوبی کو کہتے ہیں جو نافرمودات اور تقصیرات سے پرہیز کرنے پر براہینتہ کرے۔ حیاء اگرچہ ایک طبعی اور جنسی چیز ہے، لیکن حیاء شرعی کے وجود میں بندہ کی ریاضت اور اس کے اختیار کا بھی اچھا خاصہ دخل ہے۔ جس طرح کہ اخلاق و تہذیب کی تمام قدروں پر انسانی اختیار و ریاضت دخل ہے۔ سیدالطائف حضرت جنید بغدادی قدس سرہ رحمۃ اللہ کا ارشاد گرامی ہے:

الْحَيَاءُ خَلَاةٌ تَتَوَلَّدُ مِنْ رُؤْيَةِ الْآلَاءِ وَرُؤْيَةِ النُّقُصِ

۔۔۔ اس کلام بلاغت نظام کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی ذات میں خدا کی بیشمار نعمتوں کو دیکھتا ہے اور پھر یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کے شکرے کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو ایک طرف نعمتوں کا دیکھنا اور دوسری طرف حق شکر کی ادائیگی میں تقصیر کا مشاہدہ کرنا، ان دونوں سے اندرونی طور پر اسکی ذات میں ایک ایسی حالت پیدا ہوتی ہے جس کی تعبیر شرم و حیاء سے کی جاتی ہے۔

فوائد

۱۔۔۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّكَ أَقَامَ شَرِيفَ كَيْفَ؟ اس بارے میں علماء میں بڑا اختلاف ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے اسم اصلی سے متعلق ۳۵ اقوال ملتے ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ عہدِ جاہلیت میں آپ کا نام عبد شمس یا عبد عمرو تھا۔ لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد آپ کا نام عبد اللہ یا عبد الرحمن رکھا گیا۔ نام کے ساتھ ساتھ آپ کے نسب میں بھی اختلاف ہے۔ آپ شہزادوں کے رہنے والے تھے۔ حضرت حاکم ابو احمد کا ارشاد ہے کہ میرے نزدیک تمام باتوں میں جو سب سے زیادہ صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا اسم شریف عبد الرحمن بن صخر تھا۔ لیکن انکی کنیت انکے علم پر ایسا غالب آگئی گویا انکا کوئی نام ہی نہ تھا۔ علامہ نووی کا بھی حضرت ابو ہریرہ کے اسم اصلی کے بارے میں وہی خیال ہے جو حاکم ابو احمد کے ارشاد سے ظاہر ہے۔ آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیوں ہوئی؟ اس میں مختلف اقوال ہیں مختلف روایتیں ہیں۔

(۱)۔۔۔ ابن عبد البر نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں اپنی آستین میں بلی لئے ہوئے تھا تو حضور ﷺ نے مجھے اس حال میں دیکھا اور دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ ہڑتہ ہے (بلی ہے)۔ آپ نے ارشاد فرمایا: یا ابی ہریرہ (اے بلی والے) اس وقت سے آپ کو ابو ہریرہ کہا جانے لگا۔

(۲)۔۔۔ ابن الخلق کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے ایک بلی پائی تو اسکو میں نے اپنی آستین میں رکھ لیا، تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا ہڑتہ (بلی) تو پھر مجھ سے کہا گیا کہ تو ابو ہریرہ (بلی والا) ہے اور پھر یہ کنیت چل پڑی۔ بعض علماء نے ان دو روایتوں میں پہلی روایت کو ترجیح دی ہے۔

(۳)۔۔۔ ایک قول ہے کہ آپ کو ابو ہریرہ کہے جانے کا سبب یہ ہے کہ آپ بچپن میں بلی کے ساتھ کھیلے رہتے تھے۔

(۴)۔۔۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کو بلی بہت پیاری تھی اسلئے آپ کو ابو ہریرہ کہہ دیا گیا۔

(۵)۔۔۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے والد ہی نے آپ کی کنیت ابو ہریرہ رکھ دی تھی۔ ان پانچوں اقوال میں ترجیح ماول کو حاصل ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ باسانی نکالا جاسکتا ہے، کہ ملی سے پیار و محبت اور اسکی نگہداشت ہی آپ کی اس کنیت کا سبب ہے۔۔۔ یہ خیال رہے کہ حرۃ کہتے ہیں ملی کو اور حرۃ اسکی تصغیر ہے، جس کا معنی ہے چھوٹی ملی۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس چھوٹی ہی ملی تھی جو اسکی آستین میں باسانی بیٹھ جاتی تھی۔ آپ خیر کے سال شرف اسلام سے مشرف ہوئے اور پھر سایہ کی طرح ہمیشہ حضور ﷺ کے ساتھ رہے۔ ساتھ رہنے کا مقصد بارگاہ نبوی کے فیوض و برکات سے مالا مال ہونا تھا۔ اور علم کی دولت سے اپنے کو بہرہ ور کرنا تھا۔ آپ نے ہر طرف سے بے فکر ہو کر کھانے پینے کی اس مقدار پر قناعت فرمائی، جس سے آپ کے شکم کو آسودگی حاصل ہو جائے۔ آپ کا حافظہ بڑے ہی غضب کا تھا۔

امام بخاری فرماتے ہیں کہ آپ سے آٹھ سو سے زیادہ لوگوں نے روایت حدیث کی ہے، جن میں صحابی بھی ہیں اور تابعی بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر اور حضرت انس بھی آپ سے روایت کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپ سے پانچ ہزار تین سو چونسٹھ (۵۳۶۳) حدیثیں مروی ہیں۔ ۵۹ھ میں مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر شریف ۷۸ سال کی تھی۔ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ جو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی قبر شریف ’عسفان‘ کے قریب کہیں ہے تو اسکی کوئی اصل نہیں، جیسا کہ امام سخاوی وغیرہ نے فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ زبردست قوت حافظہ والے حافظہ متین، شہت ذکی، متقن اور صاحب صیام و قیام و ذکر و تسبیح و تکمیل تھے (رحمہ اللہ)۔ شہت: معتبر انسان جو روایت میں ثقہ ہو۔ متقن: مضبوطی سے کام کرنے والا۔ متین: مضبوط قوی، سنجیدہ رائے، ذکی، خیز خاطر ہوتا۔

۲۔۔۔۔۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ : يَهْدِي إِيْمَانًا
سے مراد مجازاً ایمانِ کامل کے ثمرات اور اس کے فروع ہیں۔ اس لئے کہ یہ ثمرات و فروع ایمانِ کامل کے
لوازم سے ہیں اور لازم بول کر ملزوم مراد لینا، یا ملزوم بول کر لازم مراد لینا، فقہاء کے نزدیک معروف و
متعارف ہے۔

۳۔۔۔۔۔ یَضَعُ وَ سَبَّحُونَ : ایک روایت میں بضعة ہے۔ یہ قِطْعَةُ (چیز کا حصہ) کے معنی میں وضع کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ پھر استعمال میں تین سے دس تک کے عدد پر اسکا اطلاق کیا جانے لگا۔ ان افقوں کا استعمال کہاں سے کہاں تک کے عدد پر کیا جاتا ہے اس بارے میں قوموں

میں مختلف باتیں ملتی ہیں۔

﴿۱﴾ تین سے نو تک ﴿۲﴾ تین سے پانچ تک ﴿۳﴾ ایک سے چار تک ﴿۴﴾ چار سے نو تک ﴿۵﴾ خاص کر کے سات عدد کے معنی میں مستعمل ہے۔ اس پانچویں قول کی تائید اس روایت سے بھی حاصل کی گئی ہے، جس میں سبع و سبعون (سہتر) کا لفظ ہے۔ حالانکہ اس روایت کی روشنی میں صرف اتنا ثابت کیا جاسکتا ہے کہ حدیث زیر شرح میں سرکار نے بضع (چند) سے خاص طور پر سات مراد لیا ہے۔ اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں اسلئے کہ اس لفظ سے ایک قول پر تین سے دس تک کوئی بھی عدد مراد لیا جاسکتا ہے۔ پھر یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ بضع کے معنی سبع (سات) ہے۔ تین سے دس تک اور تین سے نو تک، ان دونوں اقوال کی روشنی میں سبع (سات) لفظ بضع (چند) کے جملہ مصداق ہیں اس سے ایک مصداق ہوگا۔ جن دونوں اقوال کی روشنی میں میرا یہ فیصلہ ہے بضع سے متعلق جملہ اقوال میں وہی مشہور و مقبول اور ترجیح یافتہ ہیں۔

۳۔۔۔۔۔ مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی میں بضع و سبعون کا لفظ ہے اور بخاری کی روایت میں بضع و ستون ہے۔ علامہ یحییٰ فرماتے ہیں کہ بضع و سبعون کا لفظ بطریق الی ذر مروی ہے۔ قاضی عیاض قدس سرہ نے پہلی روایت کی تصویب فرمائی ہے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔ ایک جماعت نے جس میں امام نووی بھی ہیں اسی پہلی روایت ہی کو ترجیح دی ہے۔

اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ان دونوں روایتوں کے مابین اس لفظی اختلاف کا سبب یہ ہو کہ ان دونوں روایتوں کا راوی تو ایک ہی ہو، لیکن یہ دونوں روایتیں دو قضیوں سے متعلق ہوں، جسکی تشریح خواہر پارے میں ہو چکی ہے۔

۵۔۔۔۔۔ شُعْبَةُ: شعبۂ دراصل درخت کی شاخ اور ہر اصل کی فرع کو کہتے ہیں لیکن حدیث زیر شرح میں اس سے مراد خصلت حمیدہ ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ اَلْاِيْمَانُ ذُو خِصَالٍ مُّتَعَلِّقَةٌ اِيْمَانٍ مُّتَّحِدٍ خِصَلَتُوں والا ہے۔

۶۔۔۔۔۔ ایک صحیح روایت میں بَضْعٌ وَسِتُّونَ ہائے (ستر کے کچھ اور باب) ہے۔ ایک دوسری روایت میں كُرْبَعٌ وَسِتُّونَ ہائے (چونسٹھ باب) ہے۔ ان دونوں روایتوں میں نہایت سے مراد ہے نو غامض خصال الکمال (یعنی کمال و خوبی والی خصلتوں کی نوع و قسم) ہے۔ ایک تیسری روایت میں ہے۔ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ شَرِيفَةٌ مِّنْ وَفَى اللّٰهُ بِشَرِيفَةٍ مِّنْهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (چونتیس) راستے ہیں ایمان میں سے کسی راہ پر چل کر جس نے اللہ کے حقوق پورے کر دیئے وہ جنتی ہے)

۔۔۔۔۔ ایمن شاہین نے روایت کی ہے:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا قَدْ خُلِقَ مِنْ أَمْرِ يَخْلُقُ مِنْهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ
يُحْكَمُ اللَّهُ كَيْلَهُ تَوَاطُلُ هُنَّ، جَوَافِ هُنَّ مِنْ سِ كَيْلِ كَوَانِلَهُ، وَهُنَّ هُنَّ هُنَّ

’خلق الہی میں حیات، رحمت، سخا، اور تسامح (نرمی برتاؤ) وغیرہ شامل ہیں، جو اللہ کی صفات
علیاً سے ہیں اور اس لئے حسنی میں جن کا ذکر ہے۔

۷۔۔۔۔۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: یعنی جب ایمان بہت شاخوں والا ہو گیا، تو

اس میں سب سے زیادہ افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔۔۔۔۔ الاصل
قول سے مراد ذکر ہے، جسکی تائید اس روایت سے ہوتی ہے:

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے

۔۔۔۔۔ یہاں قول کے مفہوم سے تصدیق قلبی کے خارج ہونے پر اجماع ہے۔ وہ گئی شہادت لسانی، تو
جنگے نزدیک یہ اسلام کے مفہوم میں جزء ہو کر داخل ہے، اس کے نزدیک قول سے یہ بھی مراد نہیں ہو سکتی،
اس لئے کہ اس صورت میں شہادت لسانی اصل اسلام ہے، نہ کہ اسکی فرع۔ اور یہاں فرع کا ذکر ہے،
نہ کہ اصل کا۔ اور جنگے نزدیک ’شہادت لسانی‘ ’نفس اسلام‘ کیلئے شرط ہے، ان کیلئے قول سے ’شہادت‘
مراد لینے میں کوئی چیز مانع نہیں۔ اس صورت میں ارشاد نبوی کا حاصل یہ ہو جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کی
'شہادت لسانی' ایمان کے ثمرات و فروع میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہے۔ اس لئے کہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس توحید کی خبر دیتا ہے جسکا ماننا ہر مکلف کیلئے لازمی ہے اور اسی توحید کی صحت پر اس کے
غیر کی صحت موقوف ہے۔ پس یہ توحید اصل ہے، جس پر ایمان کی تمام شاخیں مبنی ہیں۔۔۔۔۔ اس لئے
کہ کلمہ لا الہ الا اللہ شرعاً اس توحید کے معنی کو شخص من ہے جو یقین تصدیق ہے اور از روئے عرف جسکا
التزام برہائے تحقیق تمام عبادتوں میں ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ جملہ زیر شرح سے مراد یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنا من وجہ یعنی بعض حیثیتوں
سے افضل ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ من کل الوجوه افضل ہو۔ اسکی انضیلت کی صورت صرف یہ ہے
کہ یہ خون و مال کی عصمت و حفاظت کا موجب ہے۔ اور اگر۔۔۔۔۔ باقرض۔۔۔۔۔ اسکو من کل الوجوه
افضل قرار دیا جائے، تو لازم آئے گا کہ یہ نماز و روزہ سے بھی افضل ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن
ہے کہ جملہ زیر شرح میں انضیلت سے زیارت مطلقہ مراد لے لی جائے، جس میں کسی غیر کی طرف اضافت

ذہبت کا لحاظ نہ ہو کہ فلاں سے افضل ہے۔ بلکہ فی نفسہ بلندی اور رفعت شان کا اظہار مقصود ہو۔

اس صورت میں حاصل کلام یہ ہوگا کہ ایمان کی تمام شاخوں میں جسکی فضیلت و برتری تمام ادیان میں معروف و مشہور ہے وہ قول لا الہ الا اللہ ہے۔ جب کلمہ طیب کا پڑھنا افضل ہے، تو اس کا ثواب بھی افضل ہوا۔ اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ تیجہ وغیرہ میں مردے کو کلمہ طیب کا ثواب پہنچانا بہتر ہے۔

۸۔۔۔۔۔ وَأَكْذَنَّاها: اگر یہ 'دنو بمعنی قرب' سے ماخوذ ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کی ان تمام شاخوں میں منزل کے اعتبار سے بہت قریب اور مقدر اور مرتبہ کے اعتبار سے بہت معمولی و گھٹیا۔۔۔۔۔ یعنی جو ہاتھ آنے کے بہت قریب ہے اور جس سے قطع پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ اس صورت میں یہ 'رفع المنزلت' کی ضد ہو جائے گی۔

ابن ماجہ کی روایت میں فَأَفْضَلُها کی جگہ 'فَأَزْفَقُها' (ان میں سب سے بلند مرتبہ) ہی ہے جو واضح طور پر ادناہا کی ضد ہے۔ ایک روایت میں فَأَفْضَلُها کی جگہ فَافْصَلُها (ان میں اچھائی بلند مرتبہ) ہے۔ اور اگر یہ 'ادناءة' سے ماخوذ ہے تو حاصل کلام یہ ہوگا کہ ان تمام شاخوں میں سب سے کم فائدہ دینے والی چیز راہ سے اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ چونکہ اس عمل سے ایک معمولی سی تکلیف دور ہوتی ہے۔ لہذا اسی حساب سے اس کا فائدہ بھی ہے۔

۹۔۔۔۔۔ أَمَّا طَلَةُ الْأَذَى: اسطرحہ مصدر ہے، جس کا معنی ہے 'زائل کرنا'۔ اذی، موڑی کے معنی میں یا یہ کہ اذی کے معنی اذیت ہے، اور موڑی کو اذیت مبالغہ کہا گیا ہے۔ جیسا کہ عادل کو مبالغہ عدل کہنا اہل زبان کے نزدیک معروف و متعارف ہے۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ یہ کہ اذی نام ہے اس کا جسکے ذریعہ کسی کو اذیت دی جائے، جیسے کانٹا، پتھر، غلاظت وغیرہ۔

۔۔۔۔۔ حضرت حسن بصری کا ارشاد ہے:

الْأَبْرَارُ لَهُمُ الَّذِينَ لَا يُؤْذُونَ النَّارَ وَلَا يَرْضَوْنَ الضَّرَّ

یعنی ابراہارو نیکو کار وہ ہیں، جو ایک چھوٹی چھوٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے

اور نہ کسی کو نقصان دینا پسند کرتے ہیں۔

ایک روایت میں اِتَّاعَةُ الْعَظِيمِ (بڑی کا ہٹا دینا) ہے۔ خاص طور پر بڑی کا ذکر صرف مثال کیلئے ہے، ورنہ مقصود کلام یہ ہے کہ اذیت دینے والی اور بری لگنے والی ہر چھوٹی بڑی چیز کو راہ سے ہٹا دیا جائے، خواہ وہ بڑی ہی کیوں نہ ہو۔۔۔۔۔ الغرض۔۔۔۔۔ مخلوق کو فائدہ پہنچانا بڑا ثواب ہے۔ خواہ پانی ہی پٹا کر انکی تشنگی دور کی جائے۔ اسلئے بعض لوگ سمیٹیں لگا کر داخل حسنت ہوتے ہیں اور اس کا ثواب کو

انجام دے کر اسکے ثواب کو حضرات شہدائے کربلا اور ان کے متعلقین کی ارواح طیبات کو نذر کر کے اپنی سعادت و نیک بختی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

۱۰۔۔۔ حدیث زیر شرح میں جن دو شعبوں کا صراحۃً ذکر ہے، ان میں پہلا 'عباداتِ قولیہ' ہے اور دوسرا 'طااعتِ فعلیہ' ہے۔۔۔ نیز۔۔۔ پہلا فعلیہ ہے اور دوسرا ترکیہ۔۔۔ اسی طرح۔۔۔ پہلا حق کے ساتھ معاملہ ہے اور دوسرا مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک۔۔۔ یونہی۔۔۔ پہلا امر خداوندی کی تعظیم ہے اور دوسرا مخلوق الٰہی پر شفقت و مہربانی۔۔۔ ایسے ہی۔۔۔ پہلا اللہ کے حق کا قیام ہے اور دوسرا مخلوق کے حق کا۔۔۔ پس جو ان دونوں کو صدقِ دل سے قائم کر دے، تو اسکے صالحین سے ہونے میں شبہ نہیں۔

۱۔۔۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ : ایمان کے جملہ شعبوں میں حیا ایک عظیم شعبہ ہے۔ یہاں حیا سے مراد حیا ایمانی ہے۔ 'حیا ایمانی' انسان کی اس خوبی کو کہتے ہیں جو اس کو یہ سبب ایمان فعل قبیح (برے کام) سے روکے۔۔۔ مثلاً: کشف عورت اور جماع بین الناس وغیرہ۔ یہاں حیا سے مراد وہ نفسیاتی حیا نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے نفوس میں پیدا کر دیا ہے۔ حیا لغوی معنی حیا نفسانی ہے۔ یعنی کسی چیز سے منقبض ہونا اور ملامت و حجاب کے خوف سے چھوڑنا۔

۱۲۔۔۔۔۔ خصوصیت کے ساتھ حیات کا ذکر کیوں فرمایا گیا؟ اسکا ایک جواب تو وہ ہے جو اوپر پارے میں جسکی طرف اشارہ گزر چکا ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ایمان کے تمام شعبوں میں حیات ہی ایک ایسا شعبہ ہے، جو تمام شعبوں کی طرف داعی ہے۔ اسلئے کہ جو شخص ایک طرف دنیا کی فضیلت اور دوسری طرف عقبی کی قباحت بڑھ جانے سے خوفزدہ ہے، تو وہ یقیناً منہیات و منکرات سے رک جائے گا۔ اور کھیل کود۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ فضولیات سے باز آ جائے گا۔

۔۔۔۔۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ:

حَقِيقَةُ الْخَيَالِ مِنْ مَوْلَاكَ لَا تَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ

حیاء کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارا آقا تم کو وہاں بند کیجے، جہاں سے اس نے تم کو روکا ہے

یہی مقام احسان ہے، وہ احسان جو مراقبہ و محاسبہ کے حال سے پیدا ہونے والے مشاہدہ سے موسوم ہے۔۔۔۔۔ المختصر۔۔۔۔۔ یہ حدیث جلیل، حدیث جبرئیل کا خلاصہ ہے جس میں فضائل اہل ایمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، اذناہا اسلام کی طرف راہ دکھاتا ہے اور کلمہ والحدیث احسان کا پیو دیتا ہے۔ اسی لئے حضور نے فرمایا ہے کہ:

اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ خِزْيًا خَافِيًا قَالُوا إِنَّا لَنَسْتَعِجُ مِنَ اللَّهِ

حَقُّ الْحَيَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ
مِنَ اللَّهِ حَقُّ الْحَيَاءِ أَنْ يُحْفَظَ الرَّأْسُ وَمَا جَوَّيَ وَالْبَطْنُ وَمَا وَطَى
وَيَذْكَرَ الْمَوْتُ وَالْبَلَى وَمَنْ لَرَأَى الْآبِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا وَآثَرَ الْآبِرَةِ
عَلَى الْأَوَّلَى فَمَنْ يَتَعَمَلْ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَى مِنَ اللَّهِ حَقُّ الْحَيَاءِ
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلِّهِ ﴿مرحمت﴾

اللہ سے شرم کرو جیسا کہ شرم و حیا کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول:
الحمد لله اہم اللہ سے شرم کرتے ہیں جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے۔ حضور نے صحابہ کی ان
باتوں کو سن کر ارشاد فرمایا کہ اللہ سے حیا کرنے کا وہی مطلب نہیں جو تم نے سمجھ رکھا ہے۔ بلکہ
اللہ سے مکاحق حیا کرنا یہ ہے کہ انسان اپنے سر اور اس میں جمع کردہ خیالات و نظریات اور
اپنے پیٹ اور اس میں جمع کردہ غذاؤں پر نظر رکھے (نہ سر میں غلط خیال کا گزرو نہ شکم میں حرام
مال کا)۔ نیز۔۔۔ موت و آزمائش کو یاد رکھے اور اس سے غافل نہ ہو۔ جس نے آخرت کو
چاہا، دنیا کی زینت ترک کی، اور آنے والی گھڑی کو اس کی ساری سماعت پر عملاً نصیحت دی، پس
جس نے یہ سب کچھ کیا، تو بیشک اس نے اللہ سے مکاحق شرم کی۔ اس حدیث کی روایت ترمذی
نے کی ہے۔ جس سے اس بات کی تصحیح ہو گئی کہ حیا ہی خیر کل ہے۔

۱۳۔۔۔ ابن حبان فرماتے ہیں، کہ مجھے اس بات کی تلاش ہوئی کہ آخر وہ کون کون سے
امور ہیں جو ایمان کی شائیں ہیں۔ پھر میں نے تمام طاعتوں کو شمار کیا، تو وہ بضع و سبعون (ستر و
چند) سے کہیں زیادہ نکلیں۔ پھر میں سنت کی طرف رجوع ہوا اور احادیث نبوی میں جن جن طاعتوں
کو ایمان کہا گیا ہے، ان کو جمع کرنے لگا، تو جو کچھ میں نے جمع کیا وہ بضع و سبعون (ستر و چند) سے کم
نظر آیا۔ پھر میں نے کتاب و سنت دونوں کو ملا دیا اور جن جن امور کو کتاب و سنت میں ایمان قرار دیا گیا
ہے، ان کو یکجا کیا تو ان کی کل تعداد سبع و سبعون (ستر و ۷۷) نکلیں۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ
حدیث ذریعہ شرح میں سبع و سبعون (ستر و ۷۷) ہی مراد ہے۔

۱۴۔۔۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ محققین کی ایک جماعت (جن میں علامہ
بیضاوی اور علامہ کرمانی بھی ہیں) ایمان کی شاخوں کو بطریق اجتہاد شمار کرنے کے تکلف میں پڑی۔
ان میں سب سے زیادہ قرین قیاس اور مفہوم حدیث ذریعہ شرح کے قریب، علامہ ابن حبان کا شمار ہے
جنہوں نے ہر اس خصلت کو یکجا کر لیا، کتاب و سنت میں جس کو ایمان فرمایا گیا۔ علامہ ابن حبان ہی کی

پیر وی شیخ الاسلام ابو الفضل امین حجر نے اپنی شرح بخاری میں کی ہے۔ علامہ سیوطی نے علامہ ابن حبان اور شیخ الاسلام کی پیر وی کرتے ہوئے سند و جہات میں نخلتوں کو ایمان کی شاخ قرار دیا ہے:

﴿۱﴾ اللہ کی ذات پر ایمان ﴿۲﴾ اللہ کی صفات پر ایمان

﴿۳﴾ اللہ کی ذات و صفات کے سوا ہر شے کے حادث ہونے پر ایمان

﴿۴﴾ فرشتوں پر ایمان ﴿۵﴾ اللہ کی کتابوں پر ایمان ﴿۶﴾ اللہ کے رسولوں پر ایمان

﴿۷﴾ تقدیر کے خیر و شر کے اللہ کی جانب سے ہونے پر ایمان ﴿۸﴾ قیامت کے دن پر ایمان

﴿۹﴾ اللہ کی محبت ﴿۱۰﴾ اللہ کیلئے محبت ﴿۱۱﴾ اللہ کیلئے عداوت ﴿۱۲﴾ نبی ﷺ کی محبت

﴿۱۳﴾ حضور آریہ رحمت کی تعظیم کا اعتقاد اور آپ پر نذرانہ و درود و سلام عرض کرنا اسی میں شامل ہے

﴿۱۴﴾ سنت نبوی کی اتباع ﴿۱۵﴾ اخلاص، نفاق و ریاء کا چھوڑنا اسی میں شامل ہے

﴿۱۶﴾ توبہ ﴿۱۷﴾ خوفِ الہی ﴿۱۸﴾ اللہ کی رحمت سے امید ﴿۱۹﴾ شکر ﴿۲۰﴾ وفاداری

﴿۲۱﴾ صبر ﴿۲۲﴾ رضا بالقضاء ﴿۲۳﴾ حیا ﴿۲۴﴾ توکل ﴿۲۵﴾ رحمت و مہربانی

﴿۲۶﴾ تواضع، بزرگوں کی توقیر اسی میں شامل ہے ﴿۲۷﴾ چھوٹوں پر شفقت

﴿۲۸﴾ غرور و غرور و خود بینی کا ترک ﴿۲۹﴾ حسد و کینہ پن سے کنارہ کشی ﴿۳۰﴾ غصہ و غضب کا ترک

﴿۳۱﴾ توحید کا اقرار ﴿۳۲﴾ قرآن کی تلاوت ﴿۳۳﴾ علم سیکھنا ﴿۳۴﴾ علم سکھانا ﴿۳۵﴾ دعاء

﴿۳۶﴾ ذکر، استغفار کا شمار ذکر ہی میں ہے ﴿۳۷﴾ لغویات سے اجتناب

﴿۳۸﴾ حسی اور حکمی دونوں طرح کی طہارت حاصل کرنی، نجاستوں سے پرہیز اسی میں شامل ہے

﴿۳۹﴾ ستر و عورت ﴿۴۰﴾ نماز خواہ فرض ہو یا نفل

﴿۴۱﴾ سخاوت، کھانا کھانا اور ضیافت کرنا اسی میں شامل ہے

﴿۴۲﴾ زکوٰۃ، خواہ واجب ہو یا نفلہ ﴿۴۳﴾ مملوک غلاموں کے گلوں سے غلامی کا پشہا تارنا

﴿۴۴﴾ روزہ، فرض ہو یا نفل ﴿۴۵﴾ اعتکاف ﴿۴۶﴾ شب قدر کی طلب اور اس کی تلاش ﴿۴۷﴾ حج

﴿۴۸﴾ عمرہ ﴿۴۹﴾ طواف ﴿۵۰﴾ دینی فرار، ہجرت اسی میں شامل ہے ﴿۵۱﴾ نذر پوری کرنا

﴿۵۲﴾ ایمان کا قصد کرنا اور اس کو فضیلت دینا، ہر معاملہ میں ایمان والے پہلو کو اولیٰ اور افضل قرار دینا

﴿۵۳﴾ کلمہ رات کی ادائیگی ﴿۵۴﴾ نکاح میں پاکدامنی ﴿۵۵﴾ میال کے حقوق کا قائم رکھنا

﴿۵۶﴾ والدین کے ساتھ حسن سلوک ﴿۵۷﴾ اولاد کی تربیت ﴿۵۸﴾ صلہ رحمی

﴿۵۹﴾ خدا کی نافرمانی کے سوا جملہ امور میں اپنے سرداروں کی اطاعت

﴿۶۰﴾ غلاموں کے ساتھ نرمی و مہمانت ﴿۶۱﴾ تمام معاملات میں انصاف کو قائم رکھنا

﴿۶۲﴾ جماعت کی اتباع کرنی ﴿۶۳﴾ اولی الامر کی اطاعت

﴿۶۴﴾ لوگوں کے مابین اصلاح و درستی کی فضا بھرا کرنی،

خوارج اور باغیوں سے قتال اسی زمرے میں ہے

﴿۶۵﴾ نیکوں میں مدد کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں اسی خانے میں ہیں

﴿۶۶﴾ شرعی حدود کا قائم رکھنا

﴿۶۷﴾ جہاد مرابطہ یعنی، لشکر کا دشمن کی سرحد کے پاس ہمیشہ قائم رکھنا اسی زمرے میں ہے

﴿۶۸﴾ امانت کی ادائیگی، اس زمرے میں خمس (پانچواں حصہ لانا بھی ہے)

﴿۶۹﴾ قرض دینا اور لئے ہوئے قرض کو وعدہ کے مطابق واپس کر دینا

﴿۷۰﴾ مسائے کی عزت اور اس کی تعظیم کرنا

﴿۷۱﴾ حسن معاملہ، حلال طور پر مال جمع کرنا اسی زمرے میں ہے ﴿۷۲﴾ سلام کا جواب دینا

﴿۷۳﴾ چھینکنے پر نہ حملك اللہ کہہ کر دعاء کرنا ﴿۷۴﴾ لوگوں سے نیکی، بد حالی دور کرنا

﴿۷۵﴾ لہو و لعاب سے پرہیز ﴿۷۶﴾ تکلیف دہ چیزوں کو روا سے ہٹا دینا

﴿۷۷﴾ مناسب طور پر اتفاق مال، فضول خرچی اور اسراف سے بچنا اسی زمرے میں ہے

جس کی اعتقادی اور عملی زندگی مذکورہ بالا جملہ شاخوں کے انوار سے مزین اور آراستہ ہے

یقیناً وہ مومن کامل ہے اور جو باوجود متکلف ہونے کے، ان میں سے کسی ایک پر عمل پیرا نہ ہو سکا، اس کا

ایمان ناقص ہے۔ اس مقام پر یہ ذہن نشین رہے کہ ایمان کی شاخوں کو شمار کرتے ہوئے شاخ نمبرا

سے شاخ نمبر ۸ تک میں جو لفظ ایمان مذکور ہے اس سے مراد تصدیق نہیں، بلکہ صرف اس تصدیق کا

زبانی اعتراف مراد ہے۔ اس لئے کہ تصدیق تو اصل ایمان ہے، نہ کہ ایمان کی شاخ۔ اور حدیث زیر

شرح میں ایمان کی شاخوں کا ذکر مقصود ہے، نہ کہ اصل ایمان کا۔

اس وضاحت کے بعد یہ ظاہر ہو گیا کہ حدیث زیر شرح میں عمل پر ایمان کا اطلاق دیکھ کر یہ

استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ عمل بھی ایمان کا جزء ہے۔ اور نہ یہی استدلال کیا جاسکتا ہے کہ ایمان،

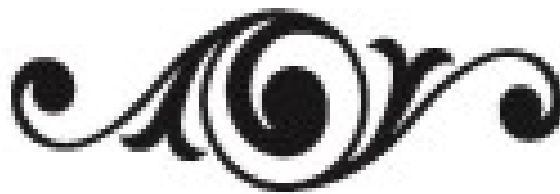
اقرار و تصدیق اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ دونوں استدلال اس لئے نہیں کئے جاسکتے کہ حدیث

میں الایمان (ایمان کی شاخیں ہیں) اور یہ ظاہر ہے کہ شاخیں اپنی اصل سے جدا ہوتی ہیں۔ حدیث

میں ایمان کی تشبیہ ایک درخت سے دی ہے، جو شاخوں اور ٹہنیوں والا ہے۔ جس طرح کہ قرآن نے

اس کلمہ کی، جو حقیقت ایمان پر دال ہے ایک درخت سے تشبیہ دی ہے، جسکی جڑ قلب میں ہے اور شاخیں آسمان تک جا پہنچی ہیں۔

۱۵۔۔۔۔۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: اس کا مطلب یہ تو یہ ہے کہ بخاری، مسلم کی روایتوں کی جو اصل ہے وہ ایک ہی ہے۔ دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت کی ہے اور وہ اصل روایت یہ ہے: **الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً**۔ رو کیا فافضلہا اور اسکے بعد **عَنِ الطَّرِيقِ** تک اسکی روایت مسلم نے تو کی ہے، لیکن بخاری نے نہیں کی ہے۔ علامہ سیوطی نے فرمایا ہے کہ بخاری نے **بَضْعٌ وَسَبْعُونَ** کا ذکر تو کیا ہے، مگر شک کے ساتھ یوں کیا ہے **بَضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً** اور اصحاب سنن علامہ نے **بَضْعٌ وَسَبْعُونَ** کو بلا شک ذکر کیا ہے اور ابوالعوش کی تصحیح میں **سِتُّ وَسَبْعُونَ أَوْ سَبْعٌ وَسَبْعُونَ** (۷۶ یا ۷۷) کا ذکر ہے۔۔۔ نیز۔۔۔ ترمذی میں **أَرْبَعٌ وَسِتُّونَ** کا لفظ ہے۔ علامہ میرک فرماتے ہیں کہ ترمذی کی روایت میں **الشُّعْبَةُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ** کا فقرہ ساقط کر دیا گیا ہے۔

حدیث ۴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ
لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ هَذَا لَفْظُ
الْبُخَارِيِّ وَالْمُسْلِمُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ
لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ مسلمان وہ ہے جسکی زبان اور جسکے ہاتھ سے مسلمان
محفوظ رہیں۔ اور مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے خدا نے
روکا ہو۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اور مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن
عمرو فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے دریافت کیا کہ مسلمانوں
میں سے کون سا مسلمان بہتر ہے۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا: جس کی
زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں۔

جواہر پارے

- ۱۔۔۔۔۔ اَلْمُسْلِمُ: اس حدیث میں مسلمان سے کامل مسلمان مراد ہے۔
- ۲۔۔۔۔۔ مِنْ لِسَانِهِ: کسی کو گالی دینا، کسی کی خبیثت کرنا اور کسی کو نامسزا و نالائق قرار دینا وغیرہ، یہ سب زبان سے اذیت پہنچانا ہے۔ اور کامل مسلمان وہ ہے جو کسی مسلمان کو اس طرح کی اذیت نہ پہنچائے۔ اور ہر مسلمان اس کی زبان کی اذیتوں سے محفوظ رہے۔
- ۳۔۔۔۔۔ وَقَوْلِهِ: کسی کو مارنا، کسی کا مال غصب کرنا اور ظلم و ستم سے کسی کو رنج پہنچانا وغیرہ۔ یہ سب ہاتھ سے اذیت پہنچانا ہے اور کامل مسلمان وہ ہے جو کسی مسلمان کو اس طرح کی کوئی بھی اذیت نہ پہنچائے۔ اور ہر مسلمان اس کے ہاتھ کی اذیتوں سے محفوظ رہے۔
- ۴۔۔۔۔۔ مِنْ لِسَانِهِ وَقَوْلِهِ: حدیث پاک میں زبان اور ہاتھ کی تخصیص صرف اس وجہ سے ہے کہ ایذا پہنچانے کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے اکثر انھیں دو سے صادر ہوتی ہیں۔
- ۵۔۔۔۔۔ لِسَان (زبان) کو، يَد (ہاتھ) پر، مقدم فرمایا گیا ہے اسلئے کہ زبان کی ایذا زیادہ سخت ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ اذیت پہنچانی عام ہے اور نسبتاً آسان ہے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ ہاتھ کے ذریعہ صرف حاضرین کو اذیت دی جاسکتی ہے، مگر زبان کے ذریعہ اہل زمانہ کے سوا گزرے ہوئے اور آنے والے لوگوں کو بھی ایذا دی جاسکتی ہے۔ تحریر، زبان کے حکم میں ہے۔ بلکہ تحریر میں تو زبان اور ہاتھ دونوں کی شرکت ہو جاتی ہے۔
- ۶۔۔۔۔۔ مَسْلُومُ الْمُسْلِمُونَ: اس خاص امر میں ذمی کور، مطیع الاسلام، کافروں کو مسلمانوں کا تابع قرار دیا ہے۔ یعنی کامل مسلمان وہ ہے جو نہ کسی مسلمان کو اذیت پہنچائے اور نہ کسی ذمی کافر کو۔۔۔۔۔ اعراض۔۔۔۔۔ حدیث پاک میں مسلمانوں کی تخصیص باقتدار غالب واضح ہوئی ہے۔ ابن حبان کی روایت میں مَنْ سَلَّمَ النَّاسَ کَافِرٌ ہے جو بہت عام ہے۔ (مکتبہ المدینہ، ص ۱۰۷) ہر صورت میں حدیث شریف کا منشاء یہ ہے کہ کسی کو ناحق ایذا نہ پہنچائی جائے لیکن اگر شریعت حکم فرمائے، تو جبر و توغ اور ضرب و ستم بھی جائز ہے۔ بلکہ بعض صورتوں میں تو واجب ہے۔۔۔۔۔ الحاصل۔۔۔۔۔

فوائد

۱۔۔۔ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: عمرو میں واؤ زائد ہے، جو صرف لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ واؤ کو زائد کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ 'عمرو' کو کوئی عمرو نہ سمجھ لے۔ عمرو منصرف ہے، عمر غیر منصرف۔ اعراب کے نقطہ نظر سے دونوں کے فرق کو مندرجہ ذیل مثالوں سے سمجھا جاسکتا ہے:

۱۔ خَآءَ عَمْرُو (عمرو آیا) خَآءَ عَمْرُو (عمرو آیا)

۲۔ رَأَيْتُ عَمْرًا (میں نے عمرو کو دیکھا) رَأَيْتُ عَمْرًا (میں نے عمرو کو دیکھا)

۳۔ مَرَزْتُ بِعَمْرٍو (میں عمرو کے پاس سے گزرا) مَرَزْتُ بِعَمْرٍو (میں عمرو کے پاس سے گزرا)

ان تمام مثالوں میں اعراب میں نے لگا دیا ہے مگر اس طرح زیر و زبر وغیرہ لگانا کچھ ضروری تو نہیں۔ جمعی تو عربی کی تحریروں میں اعراب لگانے کا اہتمام اہل زبان۔۔۔ یا۔۔۔ زبان دان حضرات کیلئے غیر ضروری ہے۔ اب اگر آپ مذکورہ بالا مثالوں سے اعراب (زیر و زبر وغیرہ) ہٹا دیجئے تو پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ پہلی اور تیسری مثال میں صرف واؤ کا حرف ہے جو عمرو اور عمر میں امتیاز پیدا کئے ہوئے ہے۔ اگر اس واؤ کو ہٹا دیا جائے تو صرف عمر بچتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا یہ عمر ہے کہ عمر، یہ ایک دشوار چیز ہے۔ ہاں مثال ۳ میں چونکہ عمرو کے بعد الف لگتا ہے اور عمر کے بعد نہیں لگتا اسلئے اس صورت میں بغیر واؤ کے بھی ان دونوں کے مابین امتیاز ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اس مخصوص حالت (حالت نصب) میں عمرو کے بعد واؤ لانے کی ضرورت نہیں، اس لئے نہیں لایا جاتا۔ اتنی تفصیل اسلئے اختیار کی گئی تاکہ اصولی اور اصطلاحی الفاظ استعمال کم سے کم رہے۔

۲۔۔۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ عاص ابن وائل بھی قرشی کے فرزند تھے۔ انھیں حضرت عمرو کے صاحب زادے حضرت عبداللہ ابن عمرو ہیں۔ جو حدیث ذریعہ شرح کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ کا نام ابتداً آپ کے دادا کے نام پر رکھا گیا۔ جس کو خاص طور پر آنحضرت ﷺ نے عبداللہ کے نام سے بدل دیا۔۔۔ الغرض۔۔۔ آپ کا یہ اسم شریف حضور نبیء کریم کا خاص عطیہ ہے۔ آپ اعلیٰ درجہ کے عابد، عالم، صائم، قائم اور متقی و پرہیزگار تھے۔ اپنے والد سے پہلے شرف اسلام سے مشرف ہوئے۔ ۶۹ھ

۱۔۔۔۔۔ ۳۷ سال تک میں۔۔۔۔۔ طائف میں۔۔۔۔۔ مصر میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے اور آپ کے والد کے درمیان عمر میں صرف گیارہ سال کا فرق تھا۔ بعض علماء نے اسکو یقین و اعتماد کے ساتھ بیان کیا ہے اور اسکو آپ کی خصوصیتوں میں شمار کیا گیا ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر نے ذکر کیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کے والد آپ سے ۱۳ سال بڑے تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ۱۲ سال بڑے تھے۔ آپ نے نبیء کریم سے کتابت حدیث کی اجازت طلب کی، تو آپ کو اجازت مل گئی اور پھر آپ احادیث نبوی کی کتابت فرماتے رہے۔ آپ کے پاس حضرت ابو ہریرہ سے بھی زیادہ حدیثوں کا ذخیرہ تھا۔ مگر آپ سے صرف سات سو حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا ارشاد ہے کہ میرے اور ان کے درمیان صرف اتنا ہی فرق ہے کہ وہ حدیثوں کو لکھتے ہیں، میں لکھتا نہیں۔ حضرت عبداللہ اپنی عمر شریف کا اخیر میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ محبت الہیہ تھے، اگر چاہنے والے بزرگوار کی رضا کیلئے جس کی وصیت ہارگاہ رسالت سے آپ کو مل چکی تھی، آپ حضرت امیر معاویہ اور اپنے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ رہے۔

۳۔۔۔۔۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ: بعض

احادیث مابقی سے اسلام کے معنی کی وضاحت ہو گئی ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہاں لفظ المسلم کی ضمن میں جس اسلام کی خوبی و کمائی مقصود ہے وہ اسلام کامل ہے۔ لہذا اب یہاں 'مسلم' سے 'مسلم کامل' مراد ہوا۔۔۔۔۔ یہ کہ 'مسلم' سے مراد 'مسلم حقیقی' ہے، جو اسلام کے معنی لغوی (استسلام) سے متصف ہو۔ استسلام کہتے ہیں فرمانبرداری ہونے کو۔ اس صورت میں حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ خدا اور رسول کا حقیقی فرمانبردار و اطاعت شعار وہ ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرے۔

۴۔۔۔۔۔ مَنِ الْمُسْلِمُونَ: یہاں مسلمون (مسلمان مرد و لوگ) میں تعلیل یا

جہاں مسلمات (مسلمان عورتیں) بھی داخل ہیں۔ وہ گئے اہل ذمہ (ذمی کفار)، وہ حکماء انھیں کے ساتھ ملحق ہیں۔

۵۔۔۔۔۔ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ: فتح: مسلم وہ ہے جسکے ہاتھ اور زبان

سے مسلم محفوظ رہیں۔ اس مقام پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس ارشاد میں مسلم کی تعریف میں مسلم کو جزاء قرار دیا ہے، تو اب مسلم کو سمجھنے کیلئے مسلم کا سمجھنا ضروری ہوا۔ یعنی مسلم کا عرفان مسلم کے عرفان پر موقوف رہا۔ اس کو اصطلاحی زبان میں 'توقف العنی علی نفسه' کہتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ کسی شئی کا اپنے ہی اوپر

موقوف ہونا باطل ہے۔ اس کی تعبیر 'دور' سے کی جاتی ہے اور 'دور' کا باطل ہونا اپنے مقام پر ثابت ہے۔ میرے خیال بالخصوص میں اس 'دور' کو اٹھانے کی صورت یہ ہے کہ اسلام کا لغوی معنی 'انقیاد' ہے۔ اور 'انقیاد' کی ایک صورت استسلام (فرمانبردار و تابعدار ہونا) ہے۔ اور دوسری صورت 'تذلل' (خاکساری و فروتنی کرنا) ہے تو المسلم کا معنی یہ کیا جائے کہ خدا اور رسول کا سچا فرمانبردار یا کامل اطاعت شعار اور المسلمون کا یہ معنی کیا جائے کہ 'خاکساری و فروتنی کرنے والے لوگ'، تو اب اس میں تمام مسلمان مرد و عورت بھی داخل ہو گئے۔ اسلئے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں خاکساری و فروتنی کرنے والے ہیں۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ 'ذی کفار' بھی اس میں شامل ہو جائیں گے اسلئے کہ وہ اسلام کی سیاسی مانتی قبول کر کے مسلمانوں کے درویر و خاکسار و فروتر ہو گئے۔۔۔۔۔ المختصر۔۔۔۔۔ یہاں المسلم جس معنی میں مستعمل ہے، المسلمون اس معنی میں نہیں۔ لہذا اب 'دور' شدہ۔

۶۔۔۔۔۔ مِنْ لِسَانِهِ: کسی پر لعن کرنا، کسی پر بہتان تراشنا، کسی کی چغلی خوری کرنی، کسی کی شکایت سلطان وقت یا حکام تک پہنچانی وغیرہ، امور بھی زبان کی ایذا رسانی میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بعض امور کی طرف جواہر پارے میں اشارہ گزر چکا ہے۔ ایک قول کے مطابق:

أَوَّلُ بَدْعَةٍ ظَهَرَتْ قَوْلُ النَّاسِ الطُّرَيْقِ الطُّرَيْقِ

سب سے پہلے بدعت جو ظاہر ہوئی وہ یہ ہے کہ لوگ گلی گلی،

کوچہ کوچہ، ہر ہر راہ پر لوگوں کی غیبت و طیرہ کرنے لگے۔

۔۔۔۔۔ زبان کے ذریعہ اذیت دینی کس قدر سخت ہوتی ہے اسکا اندازہ اس شعر سے لگایا جاسکتا ہے۔

خَرَّ أَحَادُثُ السِّنَانِ لَهَا الْبَيْتَامُ وَلَا يَلْتَأَمُ مَا جَرَّخَ اللِّسَانُ

نیزے کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا

۷۔۔۔۔۔ زبان بھی عجیب چیز ہے جو مسرت بخش بھی ہوتی ہے اور اذیت رساں بھی۔

۔۔۔۔۔ بولی کا کام اگر لوگوں کو ملانا ہے تو دوسری طرف کاٹنا بھی ہے۔۔۔۔۔ ملانے والی بھی بولی ہوتی

ہے اور کاٹنے والی بھی۔۔۔۔۔ اسکا اثر دیکھنا ہو تو آئیے اور دیکھئے۔۔۔۔۔ یہ دو اچھی ہیں: ایک کو

دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑی دوری ہے۔ دونوں کے مابین دبیز چھایات ہیں۔ فرقت کی گہری اور

طویل و عریض غلطیوں ہیں۔ مگر بایں ہمہ ایک محفل عقد سہائی گئی۔ قاضی صاحب نے نوشہ میاں کو

مخاطب کر کے کہا کہ میں نے اپنی وکالت میں تھاں بہت تھاں کو اس مہر کے عوض تمہاری زوجیت میں

دیا، تم نے قبول کیا، نوشہ میاں نے کہا کہ میں نے قبول کیا۔ دیکھا آپ نے نوشہ میاں کی زبان سے جو

کچھ ٹکڑا وہ ایک بولی ہی تو ہے۔ لیکن اس بولی نے کام یہ کیا کہ وہ جنیوں کے درمیان جو دوری تھی دفعہ شتم ہو گئی۔ دبیز حجابات جل کر خاکستر ہو گئے۔ فرقت و بھری ساری غلیبیں ہوا ہو گئیں۔۔۔ دیکھا یہ ہے ملانے والی بولی جس نے ملایا تو کیسا ملایا۔۔۔

اب آئیے دوسرے رخ پر نظر رکھئے۔ یہی دو ملنے والے محرم راز اور ہدم و دوساز، جو ایسے طے کہ ملاپ کی انتہا تک پہنچ گئے۔ مگر اسکے باوجود جب ایک دن کسی بات پر یا یونہی شوہر نامہ دار کو طیش آیا اور انھوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا، میں نے تم کو تین طلاق دیا، تو پھر دفعہ وہی دوری ہو گئی، وہی حجابات انکے درمیان حائل ہو گئے اور وہی دریا کے دو کناروں کا بعد انکے مابین پیدا ہو گیا۔

دیکھا آپ نے یہ بھی تو بولی ہی ہے، جس نے دو ملے ہوؤں کی ردا و وصال پر کس سرعت اور تیزی کے ساتھ قبضہ چلا دی۔ اب اگر طلاق دینے والا، مفتی شہر کی بارگاہ میں حاضر ہو اور کہے مفتی صاحب یقین چائے میرے دل میں اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے، نہایت اہم و دی ہے، میں نے اسکو دل سے طلاق نہیں دیا ہے، یہ تو کجبت زبان ہے جو بہک گئی۔ مفتی صاحب میرے دل کو دیکھئے مذہبان کو نہ پکڑیئے۔ لفٹوں میں نہ اٹھئے۔ اس صورت میں مفتی صاحب مسکرا کر جواب دیں گے کہ نادان حیرے دل میں کچھ بھی بھرا ہو لیکن بولی کا جو کام تھا وہ ہو گیا۔ دل چیر کر دیکھنا مفتی کا کام نہیں ہے۔ اے نادان یہ سن لے تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اگر تیرے دل میں اپنی منکوحہ کی محبت و انیسیت ہوتی تو زبان سے صداوت کی بولی کیوں نکلتی؟۔۔۔ تیری بولی بتا رہی ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے۔۔۔ زبان و تحریر سے کاٹنے والی اور صداوت والی بولیاں نکالنا، اور پھر محبت کا ادعا کرنا پاگل کی بڑے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

۔۔۔ الغرض۔۔۔ ہر بولنے والے پر لازمی ہے کہ وہ بولنے سے پہلے اچھی طرح یہ سمجھ لے کہ کاٹنے والی کون سی ہے، اور ملانے والی کون سی؟۔۔۔ کفر کی بولی کیا ہے، ایمان کی بولی کیا؟۔۔۔ شرک کی بولی کسے کہیں گے اور توحید کی بولی کسے؟۔۔۔ تو جہن کے کلمات کیا ہیں اور تعظیم کے کلمات کیا؟۔۔۔ مسرت بخش الفاظ کون سے ہیں اور اذیت رساں کون سے؟۔۔۔ آج کا دور بہت پر آشوب دور ہے۔ زبان و تحریر سے اذیت دینے والے شقاوتہ قلبی کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، کہ مقبولانہ بارگاہ الہی کی شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ کی بارگاہ اقدس میں بھی اپنی موشگافوں سے باز نہیں آتے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنے گستاخانہ کلام کی اشاعت اور اس کی تشہیر کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ

انھیں ایک دن خدائے عزوجل کی بارگاہِ عدالت میں حاضری دینی ہے۔

۸۔۔۔۔۔ وقیدہ: کسی کو قتل کر دینا۔ کسی کے مکان وغیرہ کو گرا دینا۔ کسی کو کہیں سے بالجبر ہٹا دینا۔ جھوٹی اور غلط باتیں لکھنا وغیرہ، ہاتھ سے الزيت دینا ہے۔ ہاتھ سے الزيت دینے والی بعض چیزوں کا ذکر جو اہر پارے میں کیا جا چکا ہے۔

۹۔۔۔۔۔ 'زبان' کی جگہ 'قول' کا لفظ نہیں رکھا۔ تاکہ وہ اذیتیں بھی اس زمرے میں آجائیں جو بطور استہزاء، قول کے بجائے اشاروں یا کسی اور طرح سے دی جاتی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حدیث زیر شرح میں یکل (ہاتھ) سے کنایہ تمام جوارح مراد ہیں۔ اسلئے کہ 'جوارح' کے بہت سارے بنیادی افعال کا صدور ہاتھ ہی سے ہوتا ہے۔۔۔۔۔ مثلاً: کھڑنا، ملانا، روکنا، لیٹنا، وغیرہا، ہاتھ ہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔

۱۔۔۔۔۔ ہاتھ کی اسی مرکزی حیثیت کے پیش نظر محاورہ ہر عمل کیلئے خواہ اسکا وقوع پذیر رہے ہاتھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، کہا جاتا ہے:

هَذَا مِمَّا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ

بیان کاموں میں سے ہے جنھیں انھوں نے کیا

۔۔۔ اس قول پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ہندی اور ہندین کو انفس اور نفس کی جگہ ضرور رکھا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اکثر افعال کا صدور ان کے ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن لفظ ہند (جو مفرد ہے) اس کا استعمال اس معنی مذکور میں معروف و متعارف نہیں۔ ہند۔ ایک ہاتھ، ہندین۔ دو ہاتھ۔ ہندی۔ بہت سے ہاتھ، نفس ذات، اس کی جمع انفس۔

۱۔۔۔۔۔حد و تعزیر: بچوں کی تادیب اور دو حملہ آوروں کے مابین سچ بچاؤ کرنا وغیرہ وغیرہ، اذیت رسائی نہیں۔ اسلئے کہ انکا مقصد صلاح و سلامتی ہے۔۔۔۔۔یا۔۔۔۔۔اسلئے کہ یہ شرعاً مستحکم ہیں۔۔۔۔۔یا۔۔۔۔۔اسلئے کہ عرف عام میں ان پر اذی (اذیت رساں چیز) کا اطلاق نہیں ہوتا۔

[illegible]

۱۳۔۔۔ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ؛ هَجَرَ تَرْكًا (چھوڑ دیا) کے معنی میں ہے۔
حاصل کلام یہ ہے کہ مہاجر حقیقی وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، جن سے کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے 'ما حرّم اللہ علیہ' اللہ نے جسکو حرام کر دیا۔

۱۳۔۔۔۔۔ مہاجرۃ باب مفاعلة سے ہے جو مشارکہ چاہتا ہے۔ مشارکہ، مفاعلة (ایک دوسرے پر غلبہ کی کوشش کرنا) کی صورت چاہتی ہے، جو اس مقام پر صحیح نہیں۔ لہذا اب اس مقام پر مہاجرۃ سے صرف ہجر و ترک میں مبالغہ مقصود ہے۔۔۔۔۔ الغرض۔۔۔۔۔ یہاں ہاجر بمعنی ہجر ہے۔ یعنی 'مفاعلة' موافقت مجر دیکھئے ہے۔

۱۵۔۔۔۔۔ هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ: ابو داؤد اور نسائی نے بھی اسکی روایت کی ہے۔
 ۱۶۔۔۔۔۔ وَلِلسُّلَيْمِ: یعنی صحیح مسلم میں مذکور بالا روایت کا بعض حصہ ہے کیونکہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں مذکور روایت کے جزء اَوَّل یعنی السُّلَيْمُ مِّنْ سُلَيْمِ السُّلَيْمُونِ مِّنْ نِّسَابِهِ وَتَبَدُّہ کی تخریج بلفظ حضرت جابر سے مرفوعہ کی ہے۔ اور اسی کے معنی میں حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت کی ہے۔ اور میری روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مسلم نے کی ہے۔ اور جو بخاری کی روایت سے معنوی تعلق رکھتی ہے۔ وَلِلسُّلَيْمِ قَالَ ابْنُ زُجَلَّاسَ النَّبِيِّ۔۔۔۔۔ صلیح سے بیان کی جا رہی ہے۔
 ۱۷۔۔۔۔۔ مَسَّالَ النَّبِيِّ: ایک نسخہ میں لفظ نبی کی جگہ رسول اللہ کا لفظ ہے۔

۱۸۔۔۔۔۔ أَيْ السُّلَيْمُونِ خَيْرٌ: یعنی جنس مسلمان میں سے کون سا فرد۔۔۔۔۔ انوارِ مسلمین میں سے کون سی قسم افضل و اکمل ہے۔ بخاری کی روایت میں 'ای' الاسلام افضل قال من سلم۔۔۔۔۔ صلیح کے الفاظ ہیں۔ من سلم۔۔۔۔۔ صلیح سے مراد اسلام من سلم۔۔۔۔۔ صلیح ہے۔ یعنی جب سوال یہ کیا گیا کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو جواب یہ عطا کیا گیا کہ اسکا اسلام جس کی زبان و ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ لفظ 'ای' زبان عرب میں متحد ہی پر داخل ہوتا ہے، خواہ وہ متحد و مخدوف ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ یہاں سوال میں کچھ مخدوف ہو۔ جس کی تقدیر عبارت یہ ہو 'ای' اصحاب الاسلام' اسلام والے لوگوں میں سے کون سے لوگ افضل ہیں۔ یا یہ ہو 'ای' خصال الاسلام' اسلام کی خصلتوں میں سے کون سی خصلت افضل ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے 'ای' الاسلام' میں اسلام بمعنی 'مسلم' ہیں۔ جیسے عدل بمعنی عادل ہے۔ اور عادل کو مبالغہ عدل کہنا۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ مسلم کو مبالغہ اسلام کہنا زبان و ادب میں روا ہے۔

۱۹۔۔۔۔۔ لفظ خیر اور لفظ افضل اگرچہ دونوں اسم تفضیل ہی سے ہیں، مگر ان دونوں کے مابین ایک نازک سا فرق بھی ہے۔ اسلئے کہ 'خیریت' دراصل اس منفعت کا نام ہے جو 'شر' اور 'مضر' کے مقابل ہے تو یہ کیفیت سے ہوگئی۔ اور 'فضیلت' درحقیقت کثرتِ ثواب کا نام ہے جو 'قلت' کے مقابل ہے، تو اس کا تعلق 'کیث' سے ہو گیا۔

۲۰۔۔۔ اَيُّ الْمُسْلِمِينَ۔۔۔ الخ اور ”ای الاسلام“۔۔۔ الخ یہ دونوں روایتیں اس بات پر شاہدِ عدل ہیں کہ روایتِ ساجدہ یعنی ”الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ“۔۔۔ الخ میں المسلم سے مراد ”المسلم الکامل“ (کامل مسلمان) ہے۔ اسی بنیاد پر خطابی نے کہا ہے کہ اس کلام (المسلم من سلم)۔۔۔ الخ کا انداز ایسا ہی ہے جیسا کہ اہل عرب کے اس قول کا:۔۔۔ وہ کہا کرتے تھے ”النَّاسُ الْعَرَبُ“

عرب والے ہی آدمی ہیں

۔۔۔۔۔ تو اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انکے سوا کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ یا وہ اپنے سوا کسی کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ اس کلام کی غشائے یہ ہے کہ ”نعم افضل الناس“ یعنی عرب کو اور لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔۔۔۔۔ الخ۔۔۔۔۔ حدیثِ پاک کی روشنی میں مسلمانوں میں سب سے افضل وہ ہے، جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ پھر حدیثِ زیرِ شرح میں صرف بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ذکر پر کیوں اکتفاء کیا گیا۔ تو اس میں مختلف حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ جن میں سے چند یہ ہیں:

﴿۱﴾۔۔۔ حقوقِ العباد کی ادائیگی کو لازمی قرار دینے سے حقوقِ اللہ کی ادائیگی کا لازم ہونا بطریقِ اولیٰ سمجھ لیا گیا۔ اسلئے اسکے ذکر کی ضرورت نہ رہی۔

﴿۲﴾۔۔۔ حقوقِ اللہ کا ترک عفو و مغفرت کے زیادہ قریب ہے، بخلاف حقوقِ العباد کے۔ اسی لئے حقوقِ العباد کی ادائیگی کا ذکر خاص طور پر کیا گیا تاکہ اسکی اہمیت محسوس کی جاسکے۔

﴿۳﴾۔۔۔ حقوقِ اللہ کی ادائیگی تو صرف حقوقِ اللہ کی ادائیگی ہے۔ لیکن حقوقِ العباد کی ادائیگی اگر ایک طرف حقوقِ العباد کی ادائیگی ہے تو دوسری طرف حقوقِ اللہ کی بھی ادائیگی ہے۔ اسلئے حقِ العباد ہی کا ذکر کیا، اسلئے کہ حقِ اللہ بھی اسکے ساتھ شامل ہے پھر الگ سے اسکے ذکر کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ ہاں اس بات کی خاص ضرورت ہے کہ حقوقِ العباد کا ذکر پورے اہتمام اور کمال توجہ کے ساتھ ہو، جس کی ادائیگی سے دنیا و آخرت دونوں کی سلامتی حاصل ہوتی ہے۔

﴿۴﴾۔۔۔ ممکن ہے کہ حدیثِ پاک میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہو کہ جس طرح کذب، خیانت اور وعدہ خلافی منافق کی علامت و پہچان ہے، اسی طرح مخلوقِ الہی کو اذیت نہ دینا یہ اسلام کی نشانی اور مسلمان کی پہچان ہے۔

حدیث

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ خَلَائِفَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ يَكْفُرْهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْفُرُهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ تمہیں خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ ہوں وہ ان خصلتوں کے سبب ایمان کی لذت پالیتا ہے۔ اول وہ کہ جسکے نزدیک اللہ و رسول اپنے تمام ماسوا سے زیادہ محبوب و عزیز ہوں۔ دوم وہ کہ جو کسی بندے کو صرف خدا کی رضا کیلئے دوست رکھے۔ سوم وہ کہ جو اسکے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو کفر سے نجات دے دی ہے، کفر میں لوٹ جا نا ایسا ہی برا جانے جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا۔ ﴿بخاری و مسلم﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔۔۔ وَجَدَ يَهْنُ: میں لفظ وَجَدَ کا ترجمہ معجم اللغات میں 'ی یابد' کیا گیا ہے۔ اسی کی روشنی میں میں نے یہاں اسکا ترجمہ 'پالیتا ہے' کیا ہے۔ بعض مترجمین نے اسکا ترجمہ 'پالے گا' کیا ہے۔ حالانکہ حدیث زیر عنوان کا منشاء یہی ہے کہ جن میں یہ تینوں مذکورہ تفسیریں جمع ہو جاتی ہیں اسکو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ منشاء 'پالیتا ہے' سے جس قدر صاف طور پر حاصل ہوتا ہے اتنا واضح 'پالے گا' سے نہیں حاصل ہوتا۔ اسلئے کہ 'پالے گا' میں یہ بھی احتمال رہتا ہے کہ کسی میں مذکور تفسیریں موجود ہوں پھر بھی وہ فوری طور پر ایمان کی حلاوت سے محروم ہو اور مستقبل میں جا کر اس سے بہرہ اندوز ہو اور ظاہر ہے کہ مذکورہ ارشاد نبوی کا یہ منشاء نہیں۔۔۔۔۔ مذکورہ تحریر فوائد کے تحت آئی چاہئے تھی مگر میں نے اس کو جواہر پارے میں اسلئے رکھا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ میں جس ترجمہ کو راسخ قرار دے رہا ہوں وہ معجم اللغات سے ماخوذ ہے۔

۲۔۔۔۔۔ قُلَاتُ سَلَحٍ: یعنی انصاف و سخاوت۔ تین تفسیریں یہ مبتداء ہے اور اسکے بعد آنے والا جملہ شرطیہ اسکی خبر۔۔۔۔۔ اور من كان سَلَحٍ من احب سَلَحٍ ماور من يكرم سَلَحٍ اپنے اپنے مبتداء کے محذوف کی خبریں ہیں۔ یہی زیادہ ظاہر ہے۔ (نکات)

۳۔۔۔۔۔ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا: مسلم میں حضرت ہدی بن حاتم سے ایک روایت ہے کہ ایک خطیب نے حضور ﷺ کے سامنے یہ بات کہی کہ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يُعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى جس نے اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت کی وہ یقیناً ہدایت پا گیا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔

۔۔۔۔۔ خطیب کی یہ بات سن کر سرکارِ مدینہ نے یہ ارشاد فرمایا:

يُسِّنُ الْخَطِيبُ قُلَّ وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

(مَنْ يُعْصِيهِمَا کہہ کر) خطیب نے برا کہا (اسکے بجائے، وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہا کرو)

خطیب کے مذکورہ کلام پر حضور آ یہ رحمت ﷺ کی ناراضگی اور ناپسندیدگی کی وجہ اکثر شارحین کے نزدیک یہ ہے۔ چونکہ خطیب نے اپنے کلام میں اللہ اور اس کے رسول کیلئے ایک ہی ضمیر حشیہ استعمال کی ہے اور اللہ اور رسول کی طرف راجع ضمیروں کو جمع کر دیا اور یہ جمع اس بات کا مقتضی و مستدعی ہے کہ اللہ و رسول برابر ہوں۔ اسلئے رسول کریم نے اسے حکم دیا کہ اذنا: وہ اللہ کے اسم کو مقدم رکھے اور اس کے بعد رسول کا ذکر کرے۔ یعنی لفظ 'اللہ' کو معطوف علیہ اور 'رسولہ' کو معطوف قرار دے تاکہ مؤخر الذکر کی جمعیت فرمیت کا احساس ہو اور مساوات کا داعی نہ ہو۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ شارحین نے کہا ہے اگر واقعی حضور ﷺ کی ناراضگی کی وجہ یہی ہے، تو پھر حدیث زیر عنوان میں خود حضور نے 'مما سواہما' فرما کر یوں اللہ و رسول کیلئے ایک ہی ضمیر حشیہ استعمال فرمائی؟

اسکا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہم کو یہ تسلیم نہیں کہ خطیب کے کلام پر حضور کی ناپسندیدگی کی وجہ 'جمع بین الضمیرین' ہے، اسلئے کہ یہ بات خود محتاج بحث ہے کہ 'جمع بین الضمیرین' تسویہ کی مقتضی ہے۔ اسلئے کہ اس طرح کی جمع و تشریک تو خود حضور ﷺ کے اس خطبہ مبارک میں واقع ہو چکی ہے، جسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کے حوالے سے صاحب سفر السعاده نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے۔۔۔ بلکہ۔۔۔ اس طرح کی تشریک تو خود اس ارشاد بانی میں موجود ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

(سورہ بقرہ ۲۳۱)

بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں

مذکورہ ارشاد میں يُصَلُّونَ کی ایک ہی ضمیر جمع اللہ کی طرف بھی راجع ہے اور ملائکہ کی طرف بھی۔ یعنی يُصَلُّونَ کی ضمیر جمع میں اس ارشاد پاک نے اللہ اور اس کے فرشتوں کی ضمیروں کو جمع کر دیا ہے۔ اس گفتگو کے بعد پھر یہ سوال اپنی جگہ پر آ گیا کہ آخر پھر کیا وجہ ہے کہ سرکار رسالت نے خطیب کی مذمت فرمائی؟ اسکا یہ جواب دیا گیا ہے کہ خطیب جس مقصد دفع کو بیان کر رہا تھا، اس بیان کرنے کیلئے وہی کلمہ پر اختصار نہیں کرنا چاہئے تھا۔ بلکہ قدرے بسط و تفصیل اور تشریح و تطویل سے کام لینا چاہئے تھا۔ خطیب کے کلام میں اجمال و اختصار سے زیادہ بہتر و مناسب بسط و تفصیل ہوا کرتا ہے۔ اسلئے سرکار مدینہ نے خطیب کے کلام کو ناپسندیدہ لگا ہوں سے دیکھا، تاکہ واضح ہو جائے کہ خطیب نے جو کہا وہ شان خطیب کے لائق نہ تھا۔۔۔۔۔ (واعانت)

۳۔۔۔۔۔ ملحق فرماتے ہیں کہ حدیث زیر عنوان میں 'مما سواہما' میں ضمیر حشیہ کا استعمال اسلئے فرمایا گیا ہے تاکہ یہ اشارہ ہو جائے کہ معتبر وہ مجموعہ ہے، جو اللہ کی محبت اور رسول کی محبت سے

مرکب ہو۔ ان دو محبتوں میں سے صرف ایک محبت نہ کافی ہے اور نہ معتبر۔ اور حدیثِ حدی ابنِ حاتم میں رسول کریم نے قُلْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَيَرْسُوْلَهُ فرمایا کہ اللہ کے اور اپنے ذکر کو جو الگ الگ کر دیا ہے اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ نافرمانی کا معاملہ محبت کے معاملے سے جداگانہ ہے۔ اسلئے کہ اللہ و رسول کی محبتوں میں سے ایک محبت نہ کافی ہے نہ معتبر۔ لیکن اللہ و رسول کی نافرمانی میں سے ہر ایک نافرمانی کی مستقل حیثیت ہے۔ یعنی گمراہ ہونے کیلئے دونوں کی نافرمانیوں کے مجموعہ و مرکب کی ضرورت نہیں، بلکہ ان میں سے ایک کی نافرمانی بھی گمراہ کرنے کیلئے کافی بھی ہے اور معتبر بھی۔ اسلئے کہ یہ چیز اپنی جگہ اصولی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ عطف کی اصل یہ ہے، کہ معطوف اور معطوف علیہ میں سے ہر ایک حکم میں مستقل ہو۔ ﴿مَا خُذَ اِلَاحَاتٌ﴾

فوائد

۱۔۔۔۔۔ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ : یہاں حلاوة سے مراد لذت و رغبت ہے۔ نسائی میں 'وطعمہ' (ایمان کا ذائقہ) کا بھی لفظ ہے۔ حسی لذتوں کا اور اک لفظ حلاوة سے بخوبی ہو جاتا ہے اسلئے اس لفظ کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس حدیث زیر عنوان میں جن خوبیوں کا ذکر ہے وہ جس ذات میں جمع ہو جائیں اس ذات کیلئے حلاوة ایمان کے وجدان کی خوش خبری میں اسکے حسن خاتمہ کی بشارت بھی ہے۔۔۔۔۔ اسلئے کہ ارشادِ نبوی ہے:

إِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ إِذَا دَخَلَتْ قَلْبًا لَا تَخْرُجُ مِنْهُ أَبَدًا۔ ﴿مروءۃ﴾

بے شک ایمان کی حلاوت جس قلب میں جا گزیر ہو جاتی ہے، اس قلب سے کبھی بھی نہیں نکلتی۔

۲۔۔۔۔۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حدیث زیر عنوان میں حلاوة ایمان سے مراد طاعاتِ الہی میں ایسی لذت پانا ہے، جو ہر حال میں تمام مرغوب و پسندیدہ چیزوں کے اپنانے پر خدا اور رسول کی فرمانبرداری کی ترجیح کا سبب ہو۔ اور اللہ اور اسکے رسول کی رضا کیلئے مشقتوں کو برداشت کرنے کی قوت عطا فرمائے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ مصیبتوں کے تلخ گھونٹ کی جرہ کشی کی عادت ڈال دے۔۔۔۔۔ الغرض۔۔۔۔۔ جس سے انسان ہر حال میں تقاضاِ الہی پر راضی نظر آئے۔

۳۔۔۔ انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو مستند ہیں اور جن کی قوت ذائقہ کھانوں کی اصلی لذت کا ادراک کرتی ہے اور کچھ ایسے ہیں جو صغریٰ مریض ہیں جنکی قوت ذائقہ اپنے صحیح احساسات کھو چکی ہے، ایسوں کو شہد میں بھی کوئی لذت نہیں ملتی۔ بلکہ شہد میں جو اصلی لذت ہے بالکل اسکے خلاف ذائقہ کا انھیں احساس ہوتا ہے۔ اب اگر مریضوں کو شہد تلخ معلوم ہو، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ شہد میں فی نفسہ شیرینی نہیں۔ شہد کی شیرینی سے لطف اندوز ہونا ہو تو اس کیلئے ضروری یہ ہے کہ تمام خارجی عوارض و موانع سے اپنی قوت ذائقہ کی تطہیر کر لی جائے، تاکہ قوت ذائقہ کا وہ فطری احساس بیدار ہو جائے جسکا فقدان شہد کو بھی تلخ بنائے ہوئے ہے۔ پس کچھ اسی سے ملتا جلتا حال ایمان کا ہے۔ ایمان میں شیرینی ہی شیرینی ہے، لذت ہی لذت ہے، مگر اس حقیقی شیرینی کے فطری احساس کیلئے ضروری ہے کہ انسانی قلب غفلتوں کی آکاسٹوں سے دور اور خواہشات شیطانیہ سے پاک و صاف ہو۔ اسکے بغیر لذت ایمانیہ سے بہرہ وری ناممکن ہے۔ قلب انسانی کی تطہیر کی صورت یہی ہے کہ انسان مکمل طور پر ان خوبیوں کا جامع ہو جائے جنکا ذکر حدیث ذریعہ عنوان میں ہے۔

۴۔۔۔ مِمَّا سِوَا هَٰذَا: یعنی اللہ و رسول ﷺ کے سوا خواہ وہ ذوی العقول ہوں۔۔۔ یا۔۔۔ غیر ذوی العقول، مال و دولت ہو یا جاہ و شہرت، خواہشات کا عالم ہو یا مرادات کی دنیا۔

۵۔۔۔ ایک اصولی بات ہے کہ رسول کریم ﷺ کی شان مبارک اس قدر عالی ہے کہ:

قَدْ يَجُوزُ لَهُ مَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ ﴿مرۃ﴾

۔۔۔۔۔ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمل رسول کیلئے جائز ہوتا ہے، مگر وہی عمل آپ کے سوا کیلئے ناجائز ہوتا ہے۔ اسکی نظیریں بے شمار ہیں۔ تو اب اگر رسول ﷺ نے مِمَّا سِوَا هَٰذَا فرما کر اللہ کیلئے اور اپنے لئے ایک ہی ضمیر تشبیہ استعمال فرما دیا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے بھی ایسا ہی کرنے لگیں۔ رسول کریم ﷺ کا خود یہ عمل کرنا اور پھر اسی عمل سے خطیب کو روکنا اشارہ کر رہا ہے، کہ یہ ان اعمال میں سے ہے جو رسول کریم ﷺ کے خصوصیات میں سے ہے، کسی اور کو اسکی اجازت نہیں۔ رسول کریم ﷺ کی ذات کریم سے اس عمل کی تخصیص کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، کہ نبی معصوم ہوتا ہے، لہذا کلام رسول ﷺ میں نبی کریم ﷺ کی جانب سے خدا اور رسول ﷺ میں تسویہ کے ایہام کا گزر نہیں، بخلاف ان لوگوں کے جو آپ کے سوا ہیں، اسلئے کہ غیر معصوم کی طرف سے عقیدہ تسویہ کا ایہام عقلاً غیر مستبعد نہیں۔

دوسری بات یہ بھی ہے کہ مِمَّا سِوَا هَٰذَا فرما کر ضمیر تشبیہ میں خدا کی اور اپنی ضمیروں کو جمع کرنا یہ ہے رسول کریم ﷺ کا فعل اور خطیب کو اس طرح کے جمع سے منع کرنا، یہ ہے آپ کا قول۔ اور

۔۔۔ اس آیت میں لَا يَسْتَغْنُونَ کی ضمیر جمع تمام ملائکہ کی طرف راجع ہے خواہ وہ افضل ہوں یا مظلول بر رسول ہوں یا غیر رسول۔

﴿٥﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ هُمُومًا وَلَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ مَا أَضَلَّكُمْ عَنْ يَوْمَئِذٍ هَؤُلَاءِ قَوْمَهُمْ هُنَالِكَ الشَّيَاطِينُ قَالُوا أَجُنتُكَ مَا كَانَ يَكْفِي لَنَا أَنْ نُحْمَدَ مِنْ دُونِكَ الْكَلْبَةِ (سورہ اعراف: ۷۷-۷۸)

اور جس دن اکٹھا کرے گا انہیں اور جن کو اللہ کے سوا جتے تھے، پھر ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کر دیے میرے بندے یا یہ خود ہی راہ بھولے، وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو ہمیں مرادوار نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو سوتی بنا کریں۔

۔۔۔ اس آیت میں ایک تفسیر کی رو سے مَا يَحْمَدُونَ کو معبودین کے معنی میں لے کر اس سے ایک عام معنی مراد لیا گیا ہے، جو عقلاً اور غیر عقلاً بھی کو شامل ہے، ﴿مداک﴾۔ لہذا یہاں معبودین سے مراد انبیاء و اولیاء اور ملائکہ کے سوا وہ سارے غیر عقلاً بھی ہیں جن کی عبادت کی گئی ہے۔ ایسی صورت میں يَحْمَدُونَ کی ضمیر جمع اُنکُمْ اور اَضَلَّكُمْ کی ضمیر خطاب قَالُوا کی ضمیر غائب نیز لَنَا اور لِحَمْدِ کی ضمیر متکلم انبیاء و اولیاء کے ساتھ ساتھ غیر عقلاً کیلئے بھی ہے۔ مذکورہ حقائق کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، کہ جمع جن الضمیرین تسویہ و مساوات کی مقتضی و مستدعی نہیں اور اگر جمع کی صورت میں تسویہ کے اقتضاء کو تسلیم کر لیا جائے، تو پھر وہ اقتضاء فی نفسہ اس طرح کے ہر کلام میں موجود رہنا ضروری ہے، خواہ وہ خالق کا کلام ہو یا مخلوق کا، معصوم کا ہو یا غیر معصوم کا۔ اور ظاہر ہے کہ اس اقتضاء کے موجود رہنے کی صورت میں جو خرابی ایک کلام میں آتی ہے۔۔۔۔۔ یہیں۔۔۔ وہی خرابی اس طرح کے دوسرے کلام میں تسلیم کرنی پڑے گی، اور وہاں یہ تفریق کام نہ دے گی، کہ یہ فلاں کا کلام ہے اور یہ فلاں کا۔۔۔۔۔ لفظوں کے استعمال سے جو خرابی آتی ہے وہ ہر جگہ آئے گی۔

اب تک میں نے جو معروضہ پیش کیا ہے یہ دراصل اس جواب کی تشریحی صورت ہے، جسے حدیث زیر عنوان ہی کے تحت جواہر پاروس میں 'لغات' سے اخذ کرتے ہوئے میں تحریر کر چکا ہوں۔ اب دہی ایہام دہلی بات کا اگرچہ اس طرح کا کلام تسویہ کا مقتضی نہیں، لیکن ایہام تسویہ ضرور ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اس طرح کے ایہام سے وہ ساری مثالیں خالی نہیں جو ابھی میں دے چکا ہوں۔ تو اگر فی نفسہ ایہام بڑی چیز ہے، تو اسے ہر جگہ برا ہونا چاہئے۔ یہاں بھی معصوم و غیر معصوم کے کلاموں کے مابین تفریق غیر معقول ہے۔ نبی کریم ﷺ کے کلام کی توجیہ کرتے ہوئے یہ کہنا کہ آپ نبی ہیں،

معصوم ہیں ماسئلے آپ کے ارشاد میں تسویہ کا ایہام نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن مومنین کیلئے بھی تو یہ یقین و اذعان کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ایک مومن کا عقیدہ و ایمان ہمارے لئے قرینہ واضح اور دلیل شافی ہے کہ اس کا کلام بھی ایہام تسویہ سے پاک و صاف ہے۔

غور کیجئے اگر کوئی دہریہ کہے (أَجَبْتُ الرِّبَّيْعَ الْبَقْلَ) موسم بہار نے سبزیاں اگائیں، تو اس کے اس قول کو کفریہ قرار دیا جائے گا، ماسئلے کہ اس کا عقیدہ بھی یہی ہے، وہ موسم بہار ہی کو موثر حقیقی سمجھ کر ایسا کہہ رہا ہے۔ لیکن یہی فقرہ اگر کوئی مومن اپنی زبان سے ادا کرے، تو نہ یہ قول کفریہ ہوتا ہے اور نہ کہنے والا کافر۔ اسلئے کہ مومن کے عقیدہ میں موثر حقیقی خدائے تعالیٰ ہے۔ اس کے نزدیک موسم بہار کی حیثیت عالم اسباب کے ایک سبب سے زیادہ نہیں۔ لہذا اس کے کلام میں موسم بہار کی طرف اگانے کے اسناد کو اسناد مجازی قرار دیا جائے گا۔ کیا نماز میں شہاء پڑھتے ہوئے وَتَعَالَى خَلْقُكَ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ غور فرمائیے جد کے دو معنی ہیں اور دونوں معروف و مشہور اور زبان پر دو لہجوں والے۔ ایک ہے معجد و شرف جو وَتَعَالَى خَلْقُكَ میں مراد ہے اور دوسرا معنی ہے دادا جسے یہاں مراد نہیں لیا جاسکتا ہے۔ مگر نہ کورہ فقرہ میں اس بات کا ایہام تو ہے کہ جد سے مراد دادا ہی ہوں مگر اس طرح کے ایہام سے اس ایمان والے کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، جو اس فقرہ کو ادا کرنے سے پہلے خدائے تعالیٰ قدوس کو وَخُدَّةُ لَا تُشْرِكُ بِكَ اور لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ مان چکا ہو۔ اس کا ایمان ہی آواز دے گا کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے فقرہ وَتَعَالَى خَلْقُكَ کا معنی وہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو عقیدہ توحید کو مجروح کرے۔

..... الحاصل جو اہر پاروں کے ضمن میں 'لغات' سے اخذ کرتے ہوئے خطیب کے کلام کی ناپسندیدگی کی جو آخری وجہ بتائی گئی ہے، وہ میرے خیال میں نہایت مناسب ہے۔ اس وجہ سے بعد نہ تو یہ ضرورت رہ جاتی ہے کہ اس طرح کے کلام کو بلا دلیل خصوصیات نبویہ میں شمار کر لیا جائے اور نبی کے قول و فعل میں تعارض دکھایا جائے، اور نہ یہی حاجت رہتی ہے کہ اس خاص بنیاد پر کسی کے کلام کو معیوب سمجھا جائے۔ خود نبی کریم ﷺ کا خمیر حشیش استعمال کرنا اور خطیب کو اس سے منع کرنا اس میں وہ حکمت بھی ہو سکتی ہے جس کا ذکر جو اہر پاروں میں کیا جا چکا ہے۔

(۶)۔۔۔۔۔ جو اہر پاروں میں چٹنی سے نقل کرتے ہوئے جو حکمت بیان کی گئی ہے اس کا فضاء صرف معصیت و نافرمانی کی قباحت واضح کرتی ہے، کہ معصیت ایک ایسی بڑی اور قبیح شے ہے، تنہا رسول کریم ﷺ ہی کی ذات اقدس کی نافرمانی، مگر اسی وہلاکت کیلئے کافی ہے۔ یعنی اگر بالفرض رسول کریم ﷺ کی نافرمانی کو خدا کی نافرمانی نہ قرار دیا جائے، جب بھی یہ معصیت، ہلاکت و گمراہی سے بچا

اور اک ناممکن ہے۔ مگر خدا کی حقیقی محبت، اس پر حقیقی ایمان اور اس کا حقیقی المقصد و مرجع عرفان، رسول ﷺ کی محبت، رسول ﷺ پر ایمان اور رسول ﷺ کے عرفان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بس اسی حیثیت سے رسول ﷺ کی محبت اور آپ کے ایمان و عرفان کو تقدم حاصل ہے۔ جیسے فی الحقیقت باہتمام وجود چاند مقدم ہے اور چاندنی مؤخر ہے۔ لیکن ہم نے پہلے چاندنی کو جانا پھر چاند کا علم ہوا۔ پتہ چلا کہ چاند کی معرفت میں ہم چاندنی کی معرفت کے محتاج ہیں۔ اوپر سے آؤ تو چاند پہلے چاندنی بعد میں۔ ادھر سے چلو تو چاندنی پہلے چاند بعد میں۔ اور چونکہ ہم ادھر ہی سے چل رہے ہیں اس لئے ہمارے علم و عرفان کا پہلا رابطہ چاندنی ہی سے ہوگا۔

۸۔۔۔۔۔ خدا کی اصیبت حقیقی ہے اور رسول کریم ﷺ کی اصیبت اضافی ہے۔ لہذا خدا کو تمام ماسواہ اللہ سے زیادہ محبوب بنانا کمال ایمان کا ثمرہ مقصود ہے اور رسول ﷺ کو تمام مخلوقات سے زیادہ محبوب قرار دینا کمال ایمان ہے۔۔۔۔۔ المختصر۔۔۔۔۔ خدا کی اصیبت بالنسبہ الی جمیع الموجودات ہے اور رسول ﷺ کی اصیبت بالنسبہ الی جمیع المخلوقات ہے۔

۹۔۔۔۔۔ وہ محبتیں جو خدا اور رسول ﷺ ہی کی محبتوں کی فرع ہیں، خدا اور رسول ﷺ کی محبت میں داخل ہیں۔ مثلاً: قرآن کریم، کعبہ شریف، مدینہ منورہ وغیرہ کی محبتیں۔ لہذا ان محبتوں کو خدا اور رسول ﷺ کی محبت سے الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہئے۔

۱۰۔۔۔۔۔ مَنْ أَحَبَّ عَبْدًا۔۔۔۔۔ الع: یہاں عبد سے مراد موسوم بالعبودیۃ اللہ ہے۔ یعنی خدا کا بندہ یا بندی ہو، خواہ وہ آزاد ہو، خواہ وہ مرد ہو، یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔۔۔۔۔ المختصر۔۔۔۔۔ عبد سے مراد انسان ہے۔ ایمان کی ملاوت سے بہرہ ور کرنے والی چیزوں میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کسی فرض، کسی عوض یا کسی دنیوی فائدے یا کسی بشری تقاضے کی بنیاد پر محبت نہ کرے، بلکہ اس کی محبت خالصۃً للوجہ اللہ ہو اور وہ 'حب فی اللہ' سے متصف ہو اور اللہ کے محبت میں اس کا شمار ہو۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رازی نے 'حب فی اللہ' کی یہ حقیقت بیان فرمائی ہے:

لَا تَرْيَدُ بِالْعَطَاءِ وَلَا تَنْقُصُ بِالْحَقْدِ (مرہۃ)

جو نہ عطاء سے لڑاؤ اور نہ حق سے کم ہو

۔۔۔ ہم جسے خدا کی رضا و خوشنودی کیلئے چاہیں گے، وہ اگر ہمارے ساتھ بے پایاں حسن سلوک کرے جب بھی ہماری محبت کی جو حد ہے وہ اس سے آگے نہ بڑھے گی، اور اگر وہ محبوب ہم پر ختم و حائل ہے، جب

بھی اس محبت میں کچھ کی نہ ہوگی۔ یہی محبت بے غرض محبت ہے اور اسی کا نام حب فی اللہ ہے۔

۱۱۔۔۔۔۔ وَمَنْ يُكْرِهْ أَنْ يُعُوذَ فِي الْكُفْرِ۔۔۔۔۔ معنی اللہ ورسول ﷺ کو ان

دونوں کے سوا سے زیادہ محبوب رکھنے والے کی محبت اور کسی انسان کو خالصاً لوجہ اللہ چاہنے والے کی محبت کے سوا اس شخص کی ناپسندیدگی و کراہت بھی حصولِ طہارتِ ایمان کا ذریعہ ہے۔ جو مومن ہوتے ہوئے کفر کو اختیار کرنا ایسا ہی ناپسند کرے جیسے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جانا ناپسند کرے۔

۱۲۔۔۔۔۔ بَعْلَانُ اتَّقِ اللَّهَ۔۔۔۔۔ معنی: اتَّقِ اللَّهَ مِنَ الْكُفْرِ۔۔۔۔۔ کا معنی ہے کفر سے بچنا اور

محفوظ رکھنا۔ اسکی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ کفر سرزد ہی نہ ہونے دیا جائے اور فطرتِ اسلامیہ میں پیدا کر کے اس پر قائم رکھا جائے۔ دوم یہ کہ عظمتِ کفر سے نکال کر نورِ ایمان سے منور کر دیا جائے۔

پہلی صورت میں مَنْ يُعُوذَ فِي الْكُفْرِ، کا معنی مَنْ يُصَيِّرُ فِي الْكُفْرِ، (کفر میں پہنچنا) ہوگا۔

اور دوسری صورت میں مَنْ يُعُوذَ فِي الْكُفْرِ، کا معنی مَنْ يَرْجِعُ فِي الْكُفْرِ، (یعنی کفر کی طرف پلٹنا)

ہوگا۔ اس دوسری صورت میں اتَّقِ اللَّهَ مِنَ الْكُفْرِ کی دوسری شکل (یعنی اخراجِ مِنْ ظُلُمَةِ الْكُفْرِ إِلَى

نُورِ الْإِيمَانِ) متعین ہو جاتی ہے۔ اور اس سے ہر درجہ، اولیٰ یہ بات سمجھ لی جاتی ہے کہ جب اس کیلئے

بھی کفر کی طرف پلٹنا معیوب ترین ہے، جو کبھی کفر میں رہ چکا ہو، اور خدائے تعالیٰ نے اُسے اپنے فضل

سے کفر سے نجات دی ہو، تو پھر اسکا کفر کی طرف چلا جانا کس قدر سنگین جرم ہے جسے کفر کی آلودگیوں

سے کبھی سابقہ ہی نہیں پڑا تھا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص فضل و کرم سے شروع ہی سے کفر سے

محفوظ کر رکھا تھا۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ کفر کی طرف پلٹنا سنگین ترین جرم صرف اسلئے ہے کہ خود کفر

سنگین ترین جرم ہے۔ تو اب چاہے کفر سے ایمان کی طرف آکر کوئی کفر کی طرف پلٹے، یا ابتداء ہی سے

مسلمان رہنے کے بعد کفر اختیار کر لے، دونوں صورتوں میں کفر، کفر ہے اور جرم، جرم ہے۔ حدیث

ذیہ عنوان کے فقرہ زیر بحث کا غشاء صرف اتنا ہے، کہ کفر اختیار کرنے کی کراہت و ناپسندیدگی کو طہارتِ

ایمان کا سبب قرار دے کر کفر کے سنگین ترین جرم ہونے کو ظاہر کر دیا جائے۔

۱۳۔۔۔۔۔ حدیث ذیہ بحث میں مَنْ يُعُوذَ فِي الْكُفْرِ، فرمایا گیا ہے۔ مَنْ يُعُوذَ إِلَى الْكُفْرِ،

نہیں۔ مَنْ يُعُوذَ إِلَى الْكُفْرِ وَتَسْتَعِزُّ بِهِ، کفر کی طرف لوٹنا اور اس پر قائم رہنا۔

۱۴۔۔۔۔۔ حدیث ذیہ عنوان میں ذکر کردہ تینوں امور کو کمالِ ایمان کا عنوان قرار دیا گیا ہے

اسلئے کہ جب انسان غور و فکر کر کے یقین و اذعان کی اس منزل پر پہنچتا ہے کہ منعمِ حقیقی صرف اللہ تعالیٰ

کی ذات ہے، وہ کسی کو کچھ دینا چاہے، تو اسے کوئی ردک نہیں سکتا اور اگر کسی کو اپنی نعمتوں سے محروم کرنا

چاہے تو کوئی نہیں جو اس کو اس محرومی سے بچا سکے۔۔۔۔۔ اس کے سوا اور حقیقت نہ کوئی مانع معطلی ہے اور نہ مانع۔۔۔۔۔ ذات الہی کے سوا جو کچھ ہے اس کی حیثیت صرف واسطہ و وسیلہ کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ غور و فکر کرنے والا یہ بھی سمجھ لیتا ہے، کہ اپنے رب تعالیٰ کی مراد و منشاء کو واضح طور پر بیان فرمانے والی ذات، صرف رسول ﷺ کی ذات ہے۔ جب یہ حال ہے، تو پھر غور و فکر کرنے والے انسان کی عقل سلیم کا یہی فیصلہ ہوگا کہ ہر انسان کیلئے ضروری ہے کہ وہ اسی چیز کو پسند کرے جو اسکے رب تعالیٰ کی محبوب و پسندیدہ ہے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان جسے بھی اپنی چاہت کا مرکز بنائے اسے اپنے رب تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہی کیلئے بنائے اور یہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے جملہ وعدے اور اس کی تمام وعیدیں حق ہیں اور موعود کو صرف موعود ہی تصور نہ کرے، بلکہ اس کو واقع کی منزل میں سمجھے اور یقین جان لے کہ ذکر الہی کی مجلسیں جنت کی کیاریاں ہیں اور کفر کو اختیار کر لیتا ہی، اپنے کو آگ میں ڈال دیتا ہے۔۔۔۔۔ اختصار۔۔۔۔۔ حدیث زیر عنوان کے ابتدائی دو فقرے ہر انسان کو دعوت دے رہے ہیں، کہ وہ اپنے کو فضائل و کمالات سے آراستہ و مزین کر لے اور آخری فقرہ رد اکل و منکرات سے اپنے کو دور اور پاک و صاف رکھنے کی تلقین کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ حدیث زیر عنوان میں ذکر کردہ صفات اس میں غیر مذکورہ اوصاف کے اصول و اجہات سے ہیں۔

۱۵۔۔۔۔۔ اللہ کی محبت کی دو قسمیں ہیں: (۱) محبت فرض (۲) محبت مستحب

۔۔۔۔۔ محبت فرض، وہ محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اوامر کی بجا آوری اور اسکے نواہی سے اجتناب۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ قضا و الہی پر راضی رہنے پر براہین کرے۔ تو جس سے معصیت، ارتکاب فعل حرام سے ہوئی یا اس نے کسی واجب کو ترک کر دیا تو یہ اللہ کی محبت کی کمی کی وجہ سے ہے، جیسی تو اس نے اپنی نفسانی خواہش کو مقدم کر دیا۔

۔۔۔۔۔ محبت مستحب، وہ محبت ہے، جو نوافل پر موانعت و تنگی اور مشتبہ امور سے اجتناب کا سبب ہو۔ اور پرہیز کی تشریح کے مطابق رسول کریم ﷺ کی محبت کی بھی دو قسمیں ہیں: اول فرض۔۔۔۔۔ دوم مستحب۔۔۔۔۔ جب یہ ظاہر ہے کہ مامورات و منہیات سے جو کچھ ہمیں ملا، وہ سب مشکوٰۃ رسالت ہی کا فیضان ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ کے اسیر محبت ہو کر آپ ہی کی سنت کو اپنائیں، اور جو آپ کی شریعت ہے اس سے کما حقہ راضی رہیں۔ اور آپ کے ہر فیصلے پر ایسا آئنا و صدقہ نکالیں، کہ اس فیصلے کے خلاف دل میں اونٹنی کھٹک بھی نہ رہے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ آپ کی اخلاقی قدروں سے اپنے کو آراستہ کر لیں۔ مثلاً: جو دواچیز، علم و تواضع وغیرہ میں آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ تو جو بھی اپنے کو ان خوبیوں سے

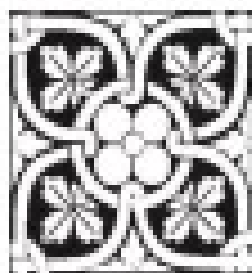
آراستہ کر لے، یقیناً وہ ایمان کی لذت حاصل کر لے گا۔ جسکی محبت کا جو درجہ ہوگا، اسے اسی درجے کی حلاوت ایمان بھی نصیب ہوگی۔

شیخ محی الدین ابن عربی کا ارشاد ہے کہ یہ حدیث پاک، دین کے اصولوں میں سے ایک اصل عظیم ہے۔

۱۶۔۔۔ احمد نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْغَرَّةَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ يَكْفُرَ أَنْ يَتَوَدَّ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَلَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْفُرُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ كُلُّهُي الْجَامِعُ الصَّغِيرُ لِلصَّوْطِ
(۳ مرتبہ)

تین محصلتیں جس میں ہوگی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا۔ اول یہ کہ اللہ و رسول ﷺ اپنے ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوم یہ کہ جب وہ کسی مرد کو چاہے تو صرف خدا کیلئے چاہے۔ سوم یہ کہ کفر سے نہایت کے بعد کفر اختیار کرنا، اسے ایسا ہی ناگوار ہو، جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا۔

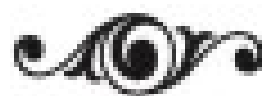

حدیث ۶

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاقَ طُعْمَ الْإِيمَانِ مِنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ﴿رواه مسلم﴾

حضرت عباس ابن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول
اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے اپنا رب ہونے،
اسلام کے اپنا دین ہونے اور محمد ﷺ کے اپنے نبی ہونے سے راضی ہو گیا۔
﴿مسلم شریف﴾

جواہر پارے

حضرت عباس ابن عبدالمطلب، حضور آپ رحمت ﷺ کے چچا تھے۔ آپ کی کنیت ابو الفضل تھی۔ آپ حضور ﷺ سے تین سال اور بعض کے نزدیک دو سال عمر میں زیادہ تھے۔ آپ کی ولادت سنہ واقعہ فیل سے پہلے ہوئی۔ عہد جاہلیت میں آپ رؤسائے قوم میں سے تھے۔ مسجد حرام کی عمارت وسقایت آپ کے حوالے تھی۔ آپ قدیم الاسلام تھے، مگر اپنے اسلام کو اہل مکہ سے چھپائے رکھا۔ مشرکین کے ساتھ غزوہ بدر میں آپ کی شرکت بہ جہر و اکراہ تھی۔ اٹھاسی سال کی عمر شریف پائی۔ وصال سے پہلے اٹنی غلام آزاد فرمائے۔ آپ کے مناقب بے شمار ہیں۔ ﴿وَعَدِ الْمَعَاتِبَ﴾

۱۔۔۔ شیخ ابن عطا اللہ اسکندری شاذلی مکتب التتویہ فیہ إسقاط التذہیب میں فرماتے ہیں کہ حدیث ذَلِيقَ حُلَعَمَ الْإِيمَانِ۔۔۔ یعنی اس بات پر دلیل ہے کہ جو ایسا نہیں ہے، اسے حلاوت ایمان کا وجدان و ادراک نہیں ہو سکتا اور اس کا ایمان اس صورت کے مانند ہوگا جس میں کوئی روح نہیں۔۔۔۔۔ اس ظاہر کی طرح ہوگا جو باطن سے خالی ہو۔۔۔۔۔ اس فرمان جیسا ہے جسکے تحت کوئی حقیقت نہ ہو۔

۲۔۔۔ اس حدیث سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ قلوب جو غفلت و خواہشات نفسانیہ کے امراض سے پاک و صاف ہیں، حقائق و معانی کے لذذات سے وہی خوشی و مسرت حاصل کرتے ہیں جو نفوس کو لذیذ ماکولات و مشروبات سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے راضی ہونے والے کو ایمان کی چاشنی اسلئے مل جاتی ہے، کہ جب کوئی رب تعالیٰ کی ربوبیت سے راضی ہو جاتا ہے تو لازمی طور پر وہ رب تعالیٰ کے حضور اور اسکے حکم کے آگے سر تسلیم و نیاز جھکا دیتا ہے۔ اور اپنے ظاہری و باطنی جملہ معاملات کو اپنے اختیار و تدبیر سے خارج کر کے، خدائے تعالیٰ کے اختیار و حسن تدبیر کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں فطری طور پر لذت حیات اور راحت تقویٰ سے وہ آشنا ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے راضی ہو جاتا ہے، تو خود رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد و بانی ہے:

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ --- ﴿سورہ بقرہ: ۱۷۷﴾

اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی

۔۔۔ اور جب کسی سے خدا راضی ہو جاتا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رضا کی حلاوت سے، اُسے ضرور لذت آشنا فرماتا ہے، تاکہ اسے اس خصوصی فضل و احسان کا علم و حرقان ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کیا گیا ہے۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا، فہم و ادراک کے بغیر ناممکن ہے اور اس فہم مستقیم کا وجود نور بصیرت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ نور قرب خداوندی کے بعد ہی میسر آتا ہے اور یہ قرب خاص عنایت ربانی کا مرہون منت ہے۔

لہذا خدا کی ربوبیت سے وہی راضی ہوگا، جسکے اوپر خداوندی فضل و عنایت کا شامیانہ جلوہ گستر ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت جسکے شامل حال ہو جائے، اس کیلئے رب چارکِ تعالیٰ کے فضل و احسان کے خزانے کھلے رہتے ہیں اور وہ عطیاتِ ربانیہ سے مالا مال ہوتا رہتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور اسکے انوار اس بندے تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس کا قلب لازمی طور پر تمام اسرافِ نفسانیہ اور انسانی کمزوریوں سے عافیت پا جاتا ہے اور پھر وہ صاحبِ فہم مستقیم اور سلیم الادراک ہو جاتا ہے اور یہی ادراک کی صحت اور ذوق کی سلامتی اسے ایمان کی لذت و حلاوت سے آشنا کر دیتی ہے۔ اور اگر اس کا قلب غفلت کے عارضے کا شکار ہو کر اللہ سے غافل ہو جائے، تو وہ ہرگز ایمان کی لذت کا ادراک نہ کر سکے گا۔ اسلئے کہ بخارزدہ انسان بسا اوقات شکر کو کڑوی محسوس کرتا ہے، حالانکہ نفس الامر میں ایسا نہیں ہے۔

نفس الامر میں شکر کی لذت کیا ہے؟ اسکا پتہ اس مخصوص بیمار کو اس وقت چلے گا، جب وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ یونہی جب قلوب کی بیماریاں زائل ہو جاتی ہیں، تو انھیں اشیاء کا ادراک اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح کہ وہ نفس الامر میں ہیں۔ ایسی صورت میں ایمان و طاعت کی لذت و حلاوت اور اللہ سے مخالفت اور اس سے قطع تعلقات کی تنگی کا انھیں کامل ادراک ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ قلوب کا حلاوت ایمان کا ادراک کر لینا، اس بات کا موجب ہے کہ وہ دولت ایمان اور فضل خداوندی کے اس حضور و شہود سے شاداں و فرحاں رہیں۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ ان اسباب کو حاصل کر لیں جو اس حلاوت ایمان کے محافظ ہیں۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ طاعتِ الہی کی دائمی لذت اور فضلِ الہی کے دائمی حضور و شہود کے موجب ہیں۔

۔۔۔۔۔ یونہی۔۔۔۔۔ خدا کے کفران و مخالفت کی کڑواہٹ کا ادراک اس بات کا موجب ہے کہ ان سے باز رہا جائے اور ان سے کامل نفرت کی جائے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ انکی طرف ذرہ برابر بھی میلان

فوائد

۱۔۔۔ حدیث زیر عنوان کے راوی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے ایک بار کسی نے سوال کیا:

أَنْتَ أَكْثَرُ أَمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

آپ بڑے ہیں یا نبی ﷺ؟

۲۔۔۔ آپ نے اپنی متانت علم اور لطافت فہم کے سبب اس کا جواب عطا فرمایا کہ:

قَالَ هُوَ أَكْثَرُ وَأَنَا أَسْنُ ﴿مرۃ﴾

نبی ﷺ ہی بڑے ہیں مگر میں سن رسیدہ ہوں۔

۳۔۔۔ یعنی بڑائی نبی کریم ﷺ ہی کیلئے ہے۔ نہ گہا میں تو آپ سے صرف کچھ پہلے پیدا ہونے والوں

میں سے ہوں۔ ایک مرتبہ بچپن میں حضرت عباس کہیں کھو گئے تھے، اس پر آپ کی والدہ محترمہ نے

منت مانی کہ جب میرا بچہ مجھے مل جائے گا، تو میں خانہ کعبہ کی خلاف پوشی کروں گی، چنانچہ جب

حضرت عباس مل گئے تو مادر مہربان نے اپنی نذر پوری فرمائی اور خانہ کعبہ کو حریر و دیباچ اور دوسرے

قسم کے کپڑوں پر مشتمل خلاف سے ملبوس کیا۔ خانہ کعبہ پر یہ سب سے پہلی خلاف پوشی تھی۔ آپ کی

وفات شریف ۱۲ رجب المرجب ۳۵ھ بروز جمعہ ہوئی۔ آپ کی آخری آرامگاہ جنت البقیع میں ہے۔

بقول امام مہابد آپ نے ستر ظلام آزاد فرمائے۔ غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ پہ جہرہ اکر لہ شامل

ہوئے، جسکا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا:

مَنْ لَقِيَ الْعَبَّاسَ فَلَا يَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مُكْرِبًا

عباس سے جو ملے وہ انہیں قتل نہ کرے ورنہ اسے جہرہ اکر لہ سے نکلے گا

۴۔۔۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کو حضرت ابوالیسر کعب بن عمر نے قید کیا تھا۔ آپ نے اپنا فدیہ دے

کر اپنے کو آزاد کرا لیا اور مکہ واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ ایک بڑی

جماعت نے آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ مسجد حرام کی عمارت و سقایت کا آپ کے حوالے ہونے کا

مطلب یہ بھی ہے کہ حجاج کرام کو پانی پلانے اور قریشیوں کو اپنے مکان میں ٹھہرانے اور مہمان نوازی

وغیرہ کرنے کی خدمات آپ ہی کے سپرد تھیں۔

۲۔۔۔۔۔ حدیث ذریعہ شرح، حدیث 'احلاوة الایمان' کے معارض و مخالف نہیں۔ اس لئے جس شخص میں وہ صفات موجود ہوں گے جو حدیث ذریعہ عنوان میں مذکور ہیں، لازمی طور پر اس شخص میں وہ ساری خوبیاں موجود ہوں گی جو حدیث، 'احلاوة الایمان' میں مذکور ہیں۔

۳۔۔۔۔۔ ذَاقِ طَعْمَ الْإِيمَانِ: منہ میں کسی نہ کسی قدر طعام کا وجود ذوق کی بنیاد ہے، خواہ وہ طعام کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز منہ میں تھوڑی تعداد میں بھی نہ ہو اور اس کا ذائقہ کھل جائے۔ اب جس کا ایمان، جس درجہ کا ہوگا اسے اسی درجہ کا ذوق نصیب ہوگا۔ لیکن ایمان کا کمال سے تولد آشیاء ہی ہو سکتا ہے جو ان صفات کا جامع ہو چکا ذکر حدیث ذریعہ عنوان میں ہے۔ حدیث میں ذوق سے مراد ذوق معنوی ہے۔ امام ابن حجر نے 'ذوق حسی' کا بھی احتمال لگایا ہے۔

۴۔۔۔۔۔ مَنْ رَضِيَ: یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے حقیقی مالک و مولیٰ اور سید و متصرف ہونے پر رخص قانع ہو، دل خوش ہو اور سینہ کشادہ ہو، جس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گزر نہ ہو۔

۵۔۔۔۔۔ وَبِالْإِسْلَامِ: یہاں اسلام سے مراد وہ ہے جو ایمان کو بھی شامل ہو۔

۶۔۔۔۔۔ حدیث ذریعہ عنوان میں 'رضا' سے مقصود ظاہری و باطنی فروتنی ہے، جس کا کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے رب تعالیٰ کی آزمائشوں پر صبر کرے، اس کی نعمتوں پر شکر بھلائے، اس کی قضاء و قدر اور منع و عطاء پر راضی رہے اور شریعت اسلامی کے جملہ اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب کرتا رہے اور خدائے عز و جل کے حبیب حضور آبیہ درمت ﷺ کی سنت طیبہ، آپ کے آداب و اخلاق اور آپ کی طرز زندگی۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ آپ کے زہنی دنیا اور عقلی کی طرف توجہ کی وغیرہ وغیرہ کی مکمل احقا جائز کرتا رہے۔

۷۔۔۔۔۔ امام احمد اور امام ترمذی نے بھی اس روایت کو یوں ہی بیان کیا ہے اور اس کی حسین و

صحیح کی ہے۔

۸۔۔۔۔۔ مرآۃ، شرح مشکوٰۃ، مؤلفہ حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خاں صاحب نعیمی

اشرفی مدظلہ میں حدیث ذریعہ شرح کے راوی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی عمر شریف ۸۴ سال ظاہر کی گئی ہے۔ میرے خیال میں سہو ایسا ہو گیا ہے۔ مرقات میں آپ کی عمر شریف کے بارے میں ۸۵ سال نشان و ثعالبین، اور المصنفات میں 'عشتاد و عشت' کے الفاظ موجود ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ نے وصال فرمایا اس وقت آپ کی عمر شریف ۸۸ سال کی تھی۔ ممکن ہے کہ صاحب مرآت کی نظر میں کوئی اور روایت رہی ہو، جو میری نظر سے ابھی تک نہیں گزری۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حدیث ۷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي
أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمَةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ
بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

﴿رواه مسلم﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد
ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں ذات محمدی ﷺ ہے، ایسا نہیں
ہو سکتا کہ اصحابِ نار سے ہونے والے کے سوا اس امت دعوت میں سے کسی، خواہ وہ
یہودی ہو یا نصرانی، میری رسالت پر ایمان لائے بغیر مر جائے۔ ﴿مسلم شریف﴾

اور من هذه الامة، احدٌ کی صفت ہے اور یہودی احد سے بدل ہے۔ بدل البعض من الكل اور من جمعیں کیلئے ہے۔ لم یؤمن ہی (مجھ پر ایمان نہ لایا) کا فقرہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہاں امت سے مراد امت دعوت ہے۔ امت اس جماعت کو کہتے ہیں جس کی ہدایت کیلئے رسول کو مبعوث کیا گیا ہو۔ بخلاف "جیل" (گروہ) کے، اسلئے کہ گروہ کا اطلاق ہر جماعت پر ہوتا ہے خواہ اسکی طرف رسول مبعوث کیا گیا یا نہ کیا گیا ہو۔

۴۔۔۔ ثُمَّ يَمْحُوثُ وَلَمْ يُؤْمِنْ : لفظ ثم استبعاد کیلئے ہے جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ میری نبوت کے ظاہر ہو جانے اور میرے معجزات کا اچھی طرح مشاہدہ کر لینے کے بعد مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جانا، عقل و فراست رکھنے والوں سے بعید ہے۔ جیسے کہ اس ارشاد میں لفظ ثم استبعاد کیلئے ہے۔ ثم اعرض عنها پھر اس سے اعراض کیا۔

۵۔۔۔۔۔ حدیث زیر عنوان کا حاصل مقصود یہ ہے:

سَمِعَ بَنِي وَثَيْيَنَ لَهُ مُعْجِزَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
جس نے مجھے سنا اور میرا معجزہ اس پر واضح ہو گیا، پھر بھی مجھ پر ایمان نہ لایا
وہ جہنمی ہونے والوں میں سے ہے، خواہ وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو۔

فوائد

۱۔۔۔ وَالَّذِي يُعْنِي وَاللَّهُ الَّذِي - نَفْسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کی روح، ذات، صفات، حالات، ارادت اور حرکات و سکنات، جس کی نعمت کا فیضان، جس کی قدرت سے حاصل اور جس کے ارادہ سے ثابت ہیں۔ چونکہ ہاتھ اکثر و بیشتر اظہار قدرت کا مرکزی ذریعہ بنتا ہے اسلئے قدرت کیلئے بطور استعارہ لفظ ید کا استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۔۔۔۔۔ ہیکلہ: یہ قضاہات میں سے ہے۔ اسی سلسلے میں سلف صالحین کا مذہب یہ ہے کہ اس طرح کے کلمات کے معانی مراد کی تعین کے بجائے اسکے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہئے اور ساتھ ہی ساتھ لفظ کے ظاہری مفہوم سے ذات الہی کو منزه سمجھنا چاہئے۔ یہی اسلم طریقہ ہے۔ اسلئے کہ تاویل کرنے والے کیلئے بہر حال یہ اندیشہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کی ایسی مراد ظاہر کرے جو فی الواقع

وہی مراد لے لینے کا ذوق، دینی فہم و فراست کے فقدان۔۔۔ نیز۔۔۔ علوم اسلامیہ سے نااہل ہونے کے باوجود امور دینیہ میں مداخلت کا جذبہ نککراں، اور نادان و نا سمجھ عوام میں اہل بدعت کی بے پناہ شور شمس اور اٹکا بے پایاں غلو زمانے کے یہ وہ حالات تھے جنہوں نے متاخرین کو تاویل کی طرف متوجہ ہونا ضروری قرار دیا۔ اور متاخرین نے اپنے دور کیلئے تاویل کو تقویض سے بہتر خیال کیا۔۔۔ ہاں یہ۔۔۔ زمانے کے لحاظ سے جو روش بھی بہتر ہو۔ مگر نفس الامری میں مسلک تاویل اگر طریقہء ماسلم ہے، تو مسلک تقویض طریقہء ماسلم۔

۳۔۔۔ لَا تَسْمَعُ یٰبُنَّ: باد کو من کے معنی میں بھی لیا گیا ہے اور یہ بھی گوشہ لگا لایا گیا ہے کہ باد تعذیب کی تاکید کیلئے ہو، جیسا کہ اس ارشاد باری میں ہے **فَمَا تَسْمَعُهَا يٰبُنَّ** (ہم نے اسے نہیں سنا)۔

۴۔۔۔ **أَحَدٌ**: یعنی ان میں سے جو موجود ہوں یا موجود ہونے والے ہوں۔

۵۔۔۔۔۔ مَنَ هَذِهِ الْأُمَّةُ: من کو چاہیے بھی قرار دیا گیا ہے۔

۶۔۔۔۔ یٰهُودِیُّ وَلَا نَصْرَانِیُّ : ان دونوں کو احد کی صفت بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ جب یہودیوں اور نصرانیوں کا یہ حال ہے، کہ بغیر رسول پر ایمان لائے ان کی نجات نہیں، حالانکہ وہ اہل کتاب سے ہیں، تو پھر دوسرے مشرکین و کفار کی نجات بغیر رسول کریم پر ایمان لائے کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ وہ تو صاحب کتاب بھی نہیں۔۔۔۔۔ الخضر۔۔۔ اس حدیث سے یہودیوں اور نصرانیوں کا حال معلوم کر لینے کے بعد دوسرے غیر کتابی کفار و مشرکین کا حال بطریق اولیٰ معلوم ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ لا نصرانی میں لا زائد ہے، تاکیدی علم کیلئے ہے۔

۷۔۔۔۔۔ تُمْ يَمُوتُ: اس سے اشارہ ملتا ہے کہ حالت موت طاری ہونے سے پہلے اگر کوئی ایمان والا ہو گیا، تو وہ نجات پائے گا۔

۸۔۔۔۔۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ: یعنی خدا کا پسندیدہ دین اسلام پورا
 حلقہ حال۔۔۔۔۔ عطف۔

۹۔۔۔۔۔ الْاَسْكَانُ: یعنی عظم الہی میں ۔۔۔۔۔۔ کان معنی میں ہکون کے ہے اور مستقبل کی تعبیر لفظ ماضی سے اسکے وقوع کے یقینی ہونے کی نشاندہی کیلئے ہے۔ یہ استثنائے مفرغ ہے، جسکا مستثنیٰ منہ 'الاحوال العامة' ہے۔

۱۰۔۔۔۔۔ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ: یعنی لازمی طور پر ہمیشہ کیلئے جہنم میں رہنے والے۔ لیکن وہ جس نے سنا اور ایمان لایا اسکا حکم اس کے برعکس ہے۔ رہ گیا وہ جس نے نہ سنا اور نہ

مانا، وہ اس وعید سے خارج ہے۔

۱۱۔۔۔ لَا يَسْمَعُ يَبِي : میں لا سمجھتی لیس ہے اور تم سموت ثبت سماع پر عطف ہے اور لم یومن عطف ہے سموت پر یا اسکے فاعل سے حال ہے اور لیس اس مجموع کی نفی کیلئے ہے۔

۔۔۔ اس تفصیل کی روشنی میں تقدیر عبارت یہ ہوگی:

لَيْسَ أَحَدٌ يَسْمَعُ يَبِي ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ أَوْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ كَالْإِيمَانِ أَصْحَابِ شَيْءٍ
إِلَّا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْكِتَابِ ط

کوئی مجھ سے، پھر مر جائے اور ایمان نہ لائے۔۔۔ یا۔۔۔ اس حال میں مرے کہ وہ غیر مومن ہو، تو وہ کسی چیز والا نہیں ہو سکتا، سوائے جہنم والا ہونے کے، اگرچہ وہ اہل کتاب ہی سے کیوں نہ ہو۔

۔۔۔۔ میں نے حدیث پاک کے ساتھ ساتھ شروع ہی میں تحریر کر دیا ہے۔ اس کی قسم اس امت میں سے کوئی یہودی و عیسائی میرا نام سن لے، پھر ایمان لائے بغیر مر جائے، اس پر جو مجھ سے دے کر بھیجا گیا مگر وہ دوزخی ہوگا۔

۱۲۔۔۔۔ حدیث زیر شرح کا ایک تو مطلب نیز ترجمہ وہ تھا جو میں نے اوپر بیان کیا۔ اس کے ترجمہ کے الفاظ یہ بھی ہو سکتے ہیں۔

﴿۱﴾۔۔۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جسکے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس امت میں سے جو شخص بھی خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی میری (رسالت کی) خبر کو سنے اور خدا کا جو پیغام میں لایا ہوں اس پر ایمان نہ لائے اور مر جائے وہ یقیناً دوزخی ہے۔

﴿۲﴾۔۔۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ اس امت سے جسے میری رسالت کی خبر ملے خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، پھر وہ اس پر ایمان نہ لائے بغیر مر جائے، جو نہیں ہے وہ شخص لیکن دوزخیوں سے (یعنی وہ یقینی طور پر جہنم میں جانے والا ہے)۔

۔۔۔۔ ان تمام ترجموں میں صرف عبارتوں کا فرق ہے، حاصل مراد سب کا ایک ہی ہے۔

حدیث ۸

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى
حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَاوُهَا
لِأَذْنِبِهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْطَاهَا
لِقَرَوَّجِهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. ﴿مُسْتَقْلَقٌ عَلَيْهِ﴾

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا
ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کیلئے دو گنا ثواب ہے۔ پہلا وہ کتابی مرد جو اپنے نبی
پر بھی ایمان لایا اور محمد ﷺ پر بھی ایمان لے آیا۔ دوسرا وہ غلام جس نے اللہ کے حق کو
بھی ادا کیا اور اپنے آقاؤں کے حقوق بھی پورے کئے۔ تیسرا وہ مرد جس کے پاس ایک
لوٹری تھی جس سے وہ صحبت کرتا تھا، تو اس نے اس لوٹری کو بچہ حسن و خوبی ایسے آداب اور
اچھی تعلیم سے آراستہ کیا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے اپنا نکاح کر لیا، تو اس کیلئے دو گنا
ثواب ہے۔ ﴿بخاری شریف﴾

میں رہی۔ جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو آپ حکیم کے بعد مکہ واپس آ گئے اور پھر تاحیات وہیں رہے۔ ۵۴ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

۲۔ ثَلَاثَةٌ: یعنی اشخاص ثلاثہ (تین لوگ) یہ مبتداء ہے۔ لہم اجر ان کی خبر ہے۔

۳۔۔۔ لَھُمَّ اٰخِرَانِ: یعنی ان میں سے ہر ایک کیلئے دوا جز عظیم ہیں، جو انہیں کے ساتھ مخصوص ہیں، کوئی اس میں ان کا شریک نہیں۔

۴۔۔۔ کتابیہ، کتابی کے حکم میں ہے اور امتہ مملوکہ عبد مملوک کے ۔۔۔ نیز ۔۔۔ کسی غلام کی مالکہ کسی لونڈی کے مالک کے حکم میں ہے ۔۔۔ المختصر ۔۔۔ حدیث ذریعہ شرح میں صرف مردوں کا ذکر ہے اور عورتوں کو حکم میں مردوں کا تابع قرار دیا گیا ہے۔

۵۔۔۔ حدیث ذریعہ شرح میں اہل کتاب سے کیا مراد ہے اس میں شارحین کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہاں اہل کتاب سے مراد صرف نصرانی ہیں اور بعض کے نزدیک صرف یہودی ہیں اور بعض کے نزدیک ایک مفہوم عام ہے، جو نصرانیت اور یہودیت دونوں کو شامل ہے۔ ان میں ہر ایک اپنے موقف کی تائید میں دلائل و براہین پیش کرتے ہیں۔ تمام دلائل کی تشریح پھر اس کے مالک و ماحلیہ پر بحث طول کلام کا باعث ہے۔ حدیث ذریعہ بحث میں اہل کتاب سے مراد جتنے نزدیک صرف نصرانی ہیں انکا اختلاف اس بات پر مبنی ہے کہ نصرانیت یہودیت کی ناسخ ہو یا نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں جو نصرانیت کی تکذیب کرے اور اپنی یہودیت پر قائم رہے، وہ اپنے نبی پر ایمان والا نہ ہوگا۔

۔۔۔ انھیں۔۔۔ حضرت موسیٰ پر صحیح الایمان اسی کو قرار دیا جاسکتا ہے، جو حضرت عیسیٰ کی دعوت کو سننے کے بعد اس پر لبیک کہے اور نصرانیت قبول کر لے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات بعید از قیاس ہے کہ حضرت موسیٰ پر کسی ایمان لانے والے تک رسول عربی ﷺ کی بعثت تک حضرت عیسیٰ کی دعوت نہ پہنچے۔ اور جب دعوت پہنچی گئی، تو اب حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ خود حضرت موسیٰ پر صحیح الایمان نہیں ہے۔ شاید اسی حکمت کو ظاہر کرنے کیلئے بخاری شریف کی ایک روایت میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے: **فَإِذَا آمَنَ بَعِثْنِي ثُمَّ آمَنَ بِي** جس جب وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے **فَلَهُ أَجْرَانِ** پھر مجھ پر ایمان لائے تو اس کے لئے دو گنا اجر ہے۔

روایت مذکورہ سے صرف یہ اشارہ کرنا مقصود ہے، کہ کوئی ایسا نبی اسرائیل نہ ہوگا جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے اور نبی آخر الزماں کی بعثت تک حضرت عیسیٰ کی دعوت اسے نہ پہنچے۔ نیز۔۔۔۔۔ دعوت پہنچ جانے کی صورت میں حضرت عیسیٰ کو ماننے بغیر حضرت موسیٰ کا صحیح ماننے والا اسے قرار دیا جائے

الحاصل۔۔۔ حضرت موسیٰ پر صحیح ایمان بنی اسرائیل یہودی لازمی طور پر حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والا ہوگا۔ اسی لئے روایت مذکورہ میں صرف حضرت عیسیٰ پر ایمان کا ذکر کر دیا گیا۔۔۔ غور و فکر کے بعد ایک ایسی صورت نکلتی ہے، کہ ایک غیر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے اور یہودیت اختیار کر لے اور کسی نبی کی تکذیب نہ کرے، تو وہ یقینی طور پر یہودی اور حضرت موسیٰ کا صحیح ماننے والا کہا جائیگا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی دعوت کا اس تک پہنچنا غیر ضروری ہے۔ اسلئے کہ حضرت عیسیٰ کی رسالت بالاتفاق بنی اسرائیل کیلئے مخصوص ہے اور غیر بنی اسرائیل آپ کے دائرہ دعوت و تبلیغ کے باہر ہیں۔

مذکورہ بالا ایسے شخص پر یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا صحیح ماننے والا ہے اور کسی نبی کی تکذیب کرنے والا نہیں۔ اب اگر یہ شخص اسی حال میں رہے اور رسول عربی کی بعثت کا زمانہ آ جائے اور وہ آپ پر ایمان لے آئے، تو یقینی طور پر وہ بھی حدیث زیر شرح میں مذکور اجر کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح کے لوگوں کی مثال میں جانب یمن کے ان عربی لوگوں کو پیش کیا جاسکتا ہے، جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی اور حضرت عیسیٰ کی دعوت ان تک نہ پہنچی، اسلئے کہ آپ کی رسالت بنی اسرائیل کیلئے مخصوص تھی۔ اس تحقیق کے بعد حدیث زیر شرح میں اہل کتاب سے متعلق یہ بات زیادہ مناسب، قرین قیاس اور معقول ہے، کہ اہل کتاب سے مراد اہل تورات بھی ہیں اور اہل انجیل بھی۔ کتاب و سنت کے ارشادات کے عموم سے وظنی طور پر یہی متبادر بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اشبہ کیلئے ارشاد و بانی ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ يَكُونُونَ ﴿٥٢﴾

جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ يَكُونُ أَجْرُهُمْ مِّمَّنْ كُنَّا ﴿٥٢﴾

انہوں کا اجر وہ بار دیا جائے گا۔۔۔

۶۔۔۔ یہ خیال کرنا کہ مدینے کے یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے، اسلئے وہ

دو گنے اجر کے مستحق نہیں ہوتے، غیر مناسب ہے، اسلئے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان جیسے وسیع العلم اور کمال عقل رکھنے والوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے، صحیح نہیں ﴿کذا حقیقۃ ابن حجر﴾

۷۔۔۔ اَمَنْ بِیْسَیِّمَ: یہاں جس ایمان کا ذکر ہے وہ ایمان صحیح ہے۔ ایمان صحیح کی صورت

یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت انجیل کے نسخ ہونے کی صورت میں انجیل سے، ورنہ شریعت محمدیہ سے

منسوخ ہونے کے علم سے پہلے، ایک یہودی حضرت موسیٰ پر ایمان لائے۔۔۔۔۔ کوئی یہودی یا نصرانی (جسے حضرت عیسیٰ کا اپنا رسول ہونے کا علم ہو چکا ہے) حضرت عیسیٰ کی شریعت کے (شریعت محمدیہ سے) فتح کے علم سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے۔ 'قبل فتح' کی قید اسلئے لگائی گئی ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ جب ایک شریعت دوسری شریعت سے منسوخ ہو جاتی ہے، تو اس فتح کا علم ذخیرہ رکھتے ہوئے پہلی شریعت پر ایمان کسی اجر و ثواب کا مستحق نہیں رہ جاتا۔ لہذا شریعت ناسخ کی موجودگی میں شریعت منسوخہ پر ایمان لانے والا، اپنے نبی پر صحیح ایمان لانے والا نہیں کہا جائے گا۔

۸۔۔۔ ایک احتمال کی روشنی میں 'قبل فتح' کی قید کی ضرورت نہیں رہ جاتی، وہ یہ کہ یہ بعید از قیاس نہیں کہ رسول کریم ﷺ پر ایمان لانا ہی ایمان لانے والے کے ایمان سابق پر اجر و ثواب کا باعث ہو۔ تو اگرچہ شریعت منسوخہ کے فتح کے علم کے بعد اس پر ایمان فی نفسہ کار خیر ہونے کے باوجود کسی اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شریعت محمدیہ پر ایمان لانے والے کو اس کے ایمان سابق پر بھی اجر عطا فرمایا گا۔ جس طرح کہ ایک کافر جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اسے ان اچھائیوں کا بھی اجر بفضلہ تعالیٰ عطا کیا جاتا ہے، جو اچھائیاں اور نیکیاں اس سے عالم نقر میں ہوتی تھیں۔ اس خیال کی تائید اس ارشاد بانی کے عموم سے بھی ہوتی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ

اے (اپنے نبیوں پر) ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول (محمد ﷺ) سے

پر ایمان لاؤ، اور اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا فرمائے گا۔

۔۔۔۔۔ حضور ﷺ نے ہر قل کے نام جو مکتوب گرامی روانہ فرمایا تھا اس میں ارشاد تھا:

أَسْلِمَ يُؤْتِيكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ

اسلام قبول کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں دو چھدا اجر عطا فرمائے گا

۔۔۔۔۔ شیخ الاسلام ملتقی نے اس بات کی تصریح فرمادی ہے کہ ہر قل کی قوم بنی اسرائیل سے نہ تھی، بلکہ اپنے مذہب کو تبدیل کر کے انھوں نے نصرانیت اختیار کر لی تھی۔۔۔۔۔ المختصر۔۔۔۔۔ مذکورہ ارشاد و رسالت سے بھی مذکورہ بالا خیال کی تائید ہوتی ہے۔

۹۔۔۔۔۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اہل کتاب کا مسلمان ہونا دو جہت سے دو چھدا اجر کا سبب ہو۔ پہلی

جہت خود انکا اسلام لانا ہے اور دوسری جہت یہ کہ انکا اسلام ان کے اہل عاقل و فاضل کے اسلام کا سبب ہے۔

ہے۔ تو عند التوزیع (تقسیم کے وقت) ہر عہد کیلئے ایک مولیٰ ہوا۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ اس سے یہ اشارہ مقصود ہو کہ اگر کوئی عہد ایک جماعت کے درمیان مشترک ہو، یعنی اسکے آقاؤں کی ایک جماعت ہو، تو اس عہد کیلئے ضروری ہے کہ وہ ان تمام کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ تو پھر اگر ایک ہی آقا ہو، تو اسکے حقوق کی ادائیگی بدرجہ اولیٰ ثابت ہوئی۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ یہ اشارہ ہے کہ اگر حسب عادت مروجہ باری باری متعدد آقاؤں کی خدمت کرنی پڑے، تو وہ ان میں سے ہر ایک کی خدمت کر کے باری باری ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کو بحسن و خوبی قائم رکھے۔

۷۔۔۔۔۔ حدیث شریف کے فقرہ زیر شرح سے غیر خدا کی ملکیت و تصرف و ولایت اور غیر خدا کیلئے انکی آقائی ثابت ہوگئی۔ ظاہر ہو گیا کہ غیر خدا کی عہدیت کا احتساب غیر خدا کی طرف عقیدۂ توحید کو مجروح نہیں کرتا۔ عہدیت کی نسبت غیر خدا کی طرف نصوص (قرآن و حدیث) میں بکثرت ہے، جسکی تفصیل طول کلام کا باعث ہے۔ جسے تفصیل مطلوب ہو وہ میری تالیف اسلام کا نظریہ عبادت اور مودودی صاحب کو ضرور ملاحظہ کرے، اس میں کسی قدر تفصیل موجود ہے۔ اس مقام پر صرف ایک شبہ کا ازالہ کر دینا مناسب ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: ہر گز تم میں سے کوئی اپنے مملوک کو یوں نہ کہے کہ ”میرا بندہ“ تم سب خدا کے بندے ہو، ہاں یوں کہے، میرا غلام۔۔۔۔۔ چنانچہ مختصر ہے۔۔۔۔۔

اس حدیث کے حکم سے خود سرکار رسالت ﷺ کی ذات مستثنیٰ ہے، جیسا کہ ”قل یا عبادی“ کی اس تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے، جسکو مولانا روم نے ان دو مصرعوں میں واضح کر دیا ہے۔

بندۃ خود خواند احمد در رشاد

جملہ عالم را بخوان قل یا عباد

۸۔۔۔۔۔ امیر گرو و شامین بارگاہ رسالت ﷺ، مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اسی معنی کی تائید و توثیق کی ہے۔ مذکورہ آیت کی مزید تفسیر کیلئے اسلام کا نظریہ عبادت کا مطالعہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مقام ان تفصیلات کا متحمل نہیں۔ مذکورہ حکم سے ذات رسالت کا استثناء اس طرح بھی سمجھ میں آتا ہے، کہ حدیث مذکورہ بالا خود رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے جسکے مخاطب آپ پر ایمان لانے والے ہیں، تو پھر آپ کو مخاطبین کی منزل میں رکھ کر کوئی فیصلہ کرنا کس قدر مضحکہ خیز اور عقل و فراست کا دیوالیہ ہے۔

۹۔۔۔۔۔ مختصر۔۔۔۔۔ اس حدیث میں کسی آقا سے انکی آقایت اور کسی عہد سے انکی عہدیت نہیں چھین لی گئی ہے۔ بلکہ اس میں ہر آقا کو ہدایت ہے، کہ وہ اپنے عہد کو اپنا عہد نہ کہے، مگر بندوں کو یہ حکم نہیں

نی پر دواجر مرتب ہو جاتے ہیں، تو پھر تعلیم و تادیب کے ذکر کی ضرورت ہی کیا ہے، اس لئے کہ اگر کوئی بالفرض تعلیم و تادیب کے بغیر ہی اعتناق و ترویج کو اپنالے، اس صورت میں بھی اُسے دو چند اجر ملے گا۔ اس صورت میں یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، کہ تعلیم و تربیت کو ایک اجر اور اعتناق و ترویج کو دوسرے اجر کا سبب قرار دیا جائے۔ یہ دواجر ایسے مخصوص اجر ہیں جن کا مستحق اپنے ہر عمل خیر میں دو گنا اجر کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ نیز۔۔۔۔۔ تعلیم و تربیت ثبوت اعتناق و ترویج سے ایک ایسے مجموعہ کی تکمیل ہوتی ہے، جو مجموعہ ائمہ ہی کے خصوصیات سے ہے۔۔۔۔۔ البتہ۔۔۔۔۔ یہی وہ مجموعہ ہے جس کو اپنانے والا اپنے ہر کار خیر میں دو چند اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ﴿وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَقِّ﴾

۲۲۔۔۔۔۔ حدیث زیر شرح میں جن اشیاء کا ذکر ہے ان کے ذکر سے یہ مقصود نہیں ہے کہ ان کے تمام ماسوا کی نفی کر دی جائے اور یہ ظاہر کر دیا جائے کہ دو گنے اجر کا ترقب صرف انھیں تین اشیاء پر ہوا کرتا ہے۔۔۔۔۔ بلکہ۔۔۔۔۔ مراد یہ ہے کہ یہ اشیاء اور ان کے امثال و نظائر دو گنے اجر کے ترقب کا سبب ہیں۔

اس تشریح کے بعد اب یہ سوال خود بخود ہی اُٹھ جاتا ہے کہ ان تین چیزوں کی تخصیص کی وجہ کیا ہے، جبکہ ان کے غیر میں بھی یہی شان ہے۔۔۔۔۔ حقا: جس نے روزہ رکھا اور نماز پڑھی تو اسکے لئے دواجر ہیں۔ ایک روزہ کا، اور ایک نماز کا۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ جس نے اللہ کا حق ادا کیا اور باپ کا حق ادا کیا اسکے لئے دواجر ہیں۔ ایک حق اللہ کی ادا انگلی کا اور دوسرا حق والد کی ادا انگلی کا۔ اس سوال کے مذکورہ بالا جواب کا حاصل یہ ہوگا، کہ ان کے ذکر سے ان کے ماسوا کی نفی مقصود نہیں۔ مگر یہ سوال پھر بھی اپنی جگہ پر رہتا ہے کہ پھر انہی تینوں اشیاء کے ذکر کو کس حکمت کو ظاہر کرنے کیلئے ترجیح دی گئی ہے۔ وجہ ترجیح سے متعلق دو قول نظر سے گزرے:

﴿۱﴾۔۔۔۔۔ ادیان سابقہ کے نسخ سے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ان پر ایمان لانے والوں میں سے مطلقاً کسی کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ عوام میں یہ مشہور تھا کہ مملوک کا مالک کی خدمت کرنا کسی ثواب کا سبب نہیں۔۔۔۔۔ یعنی۔۔۔۔۔ بعض یہ سوچنے لگے تھے کہ اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لینا یہ اپنی نفس کی غرض کیلئے ہے، پھر اس میں کسی اجر کا کیا سوال ہے۔ تو ان خیالات پر پیش کی اصلاح کیلئے ان تینوں امور کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا گیا اور ترویج کے، سبب اجر ہونے کی وضاحت میں تاکید و بہانہ اختیار کیا گیا۔

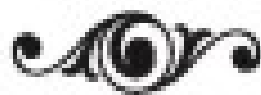
﴿۲﴾۔۔۔۔۔ زمانہ جاہلیت میں ایک نبی کو ماننے والا دوسرے نبی پر ایمان کو کھال خیال کرتا تھا۔۔۔۔۔ یعنی۔۔۔۔۔ اللہ کے حقوق کی ادا انگلی کے ساتھ ساتھ آکاؤں کے حقوق کی ادا انگلی ناممکن سمجھی جاتی

حدیث ۹

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْتُ أَنْ أَقْبَلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ مُنْطَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ بِحَقِّ الْإِسْلَامِ.

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑوں جب تک وہ اس بات کی شہادت نہ دے لیں، کہ بیشک اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں اور یحییٰ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پس جب وہ ایسا کرنے لگیں گے، تو وہ اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے بچالیں گے، سوا اسلامی حق کے اور انکا حساب اللہ کے ذمہ ہے (اس حدیث پر بخاری و مسلم دونوں کا اتفاق ہے) یہاں مسلم کی حدیث میں إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ کا لفظ مذکور نہیں ہے۔

جواہر پارے

۱۔۔۔۔۔ خَتَّى يَشْهَدُوا۔۔۔۔۔ الخ: یعنی نکلے طیبہ کا اقرار کر لیں۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ وہ عمل انجام دیں جو اس شہادت کے حکم میں ہے۔۔۔۔۔ مثلاً: اصل کتاب کا جزیہ دینا قبول کر لینا۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ بت پرستوں کا صلح کر لینا۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ ان سب کا امن طلب کر لینا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ جزیہ و صلح استیمان کے احکام کے نزول کے پہلے کا یہ ارشاد ہو۔ ایسی صورت میں مذکور ہوا تو جہیہ کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔

۲۔۔۔ وَتَقِيضُوا... الخ: قتال کا وجود شہادتِ کلمہ پر مبنی ہو جاتا ہے۔ اسکے بعد عبادات کا ذکر صرف اسلئے کیا ہے، تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ شہادتِ کلمہ کو کمال و ارکانِ اسلام کی ادائیگی سے حاصل ہوتا ہے۔

۳۔۔۔ عبادتِ اسلامیہ میں صرف نماز و زکوٰۃ کے ذکر کی چند جگہیں ہو سکتی ہیں۔

(۱)۔ نماز کو تمام عبادات کی اصل ہے۔

نماز عبادات بدنی کی اصل، زکوٰۃ عبادات مالی کی۔

(۲)۔۔۔ قرآن کریم میں ان دونوں کا ذکر ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

یعنی ان دونوں کو ذکر میں قریب رکھا گیا ہے۔

﴿۳﴾..... یہ بھی احتمال ہے کہ ان دونوں کے سوا اس وقت دوسری

عبادتیں فرض نہ کی گئی ہوں، اسی لئے انہی کا ذکر فرمایا گیا۔

۴۔۔۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عبادات کا ذکر اسلئے ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ واجبات

اور فراموشی کا ترک اور تاویل فاسد کے ذریعہ اس ترک پر اصرار یہ خود قتال کا موجب ہے۔ جیسا کہ

حضرت صدیق اکبر نے مائین زکوٰۃ سے قتال کیا تھا۔ انہی بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر شعائر

اسلام میں سے کسی شعار (۔۔۔۔۔) اذان دینا، تختہ کرانا وغیرہ) کو کوئی قوم ترک کرے اور اس پر مصر

ہو، تو امام وقت (سلطان وقت) کو اس سے قتال کر نیکا پورا حق ہے۔ ایسی صورت میں حدیث زیر شرح

میں مذکور 'ہتھیاری اسلام' سے نفس معصومہ کا کل، لوگوں کے سوال میں خیانت اور تاویل باطل کے

ذریعہ ترک فرائض مراد ہوگا۔ (خاتم)

۵۔۔۔۔۔ اَلَا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ۔ مگر حق اسلام۔ مگر حق اسلام و حکم شریعت۔۔۔۔۔ مثلاً کسی نے کسی کو قتل کر دیا۔۔۔۔۔ یا کسی نے کسی سے بد فعلی کی، تو اس پر حکم شرع سے قصاص و حد کا نفاذ ہوگا۔۔۔۔۔ یعنی اگر کسی پر کسی کا مال واجب ہے اور وہ نہیں دیتا، تو بحکم شرع اس کا مال لے لیا جائے گا۔۔۔۔۔ الحاصل۔۔۔۔۔ مذکورہ بالا اشخاص پر قصاص و حد کا نفاذ اسلام کا حق ہے۔

۶۔۔۔۔۔ حَسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ: یعنی ہم تو اسکے ظاہر اسلام کو دیکھتے ہوئے اسکی جان اور اسکے مال کو محفوظ رکھیں گے۔ اب اگر اسنے اپنے کفر اور اپنی مصیبتوں کو چھپا رکھا ہے، تو اسکا حساب آخرت میں خدائے عظیم و خبیر لے گا۔۔۔۔۔ الغرض۔۔۔۔۔ ہم اسلام و حقوق اسلام کا حکم ظاہر کو دیکھ کر کریں گے۔ وہ کیا باطن کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ، اسکا والی و متولی ہے۔

۷۔۔۔۔۔ حدیث زیر شرح اور اسی طرح کی دوسری احادیث صحیحہ کا اطلاق زمانہ و ملاحظہ کی توبہ کی قبولیت پر دلیل ہے۔ چنانچہ اگر وہ آئیں اور بظاہر توبہ کریں، تو ہم قبول کر لیں گے اور انکے خون سے باز آ جائیں گے، اگر چہ انھوں نے باطن میں کفر چھپا رکھا ہو۔ انکے باطنی احوال کو خدا کے سپرد کر دیں گے۔ اس مسئلے میں طبیی نے علماء کے بہت سے اقوال نقل کئے ہیں۔ جن میں صحیح تر قول یہی ہے کہ ظاہری اسلام والے کی توبہ قبول کی جائیگی۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ انکی توبہ مقبول نہیں، انکی مراد یہ ہے کہ ایسوں کو تو ہم ضرور قتل کر دیں گے۔ اب اگر واقعہً انکی توبہ صحیح تھی تو انہیں اسکا فائدہ آخرت میں ملے گا۔ ان تمام اقوال میں اعتراف یہ ہے کہ اگر کسی نے الحاد کیا اور فوراً ہی بہ طیب خاطر توبہ کر لیا، تو انکی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ اور جس نے راہ سرکشی اختیار کی اور اپنے الحاد پر مصر رہا اور صرف جان بچانے کیلئے اور مدافعہ وقت کے پیش نظر توبہ کی، یہاں تک کہ قرآن بھی نکال دیا ہو، تو یہ توبہ میں منافق ہے اور تلوار کے خوف سے توبہ کر رہا ہے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ انکی توبہ وقت کی سنگینی کے پیش نظر ایک مدافعانہ چال ہے تو انکی توبہ نہیں قبول کی جائیگی اور اسے بہر صورت قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر فی الواقعہً انکی توبہ صحیح ہوگی تو آخرت میں اسے اسکا فائدہ حاصل ہوگا۔

۸۔۔۔۔۔ زندقہ سے ہر وہ ملحد مراد ہے جسکا کوئی دین نہیں اور جو آخرت، ربوبیت اور دین سبھی کا منکر ہو۔ ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ باطنی کفر اور ظاہری اسلام والے کو زندقہ کہتے ہیں، جیسے کہ منافق۔ قاموس میں ہے کہ زندقہ زین دین (عمود کا دین) کا معرب ہے اور دراصل یہ مجوسیوں میں سے ایک قوم کا نام ہے، جسے محو یہ کہا جاتا ہے، جو دو خالق کو ماننے والے ہیں۔ ایک خالق

انوار و خیرات، اور دوسرا خالق ظلمات و شرور۔ لفظ زندقہ لائق زندقہ سے ماخوذ ہے۔ زندقہ فارسی زبان کی ایک کتاب ہے جسکے مصنف کا نام زردشت ہے۔

فوائد

أَمَرْتُ أَنْ يُقَاتِلَ النَّاسَ لِمَعْنَى أَنْ يُحْصَلَ لَهُ الْمَعْنَى
مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں اس معنی کے حصول کی غرض سے

۱۔۔۔۔۔ مذکورہ بالا دونوں عبارتوں میں اس معنی سے شہادت کلمہ طیبہ مراد ہے۔ اگر مراد اول معانی ہے تو قتال اس وقت تک لازمی ہوگا، جب تک کہ شہادت مذکورہ حاصل نہ ہو جائے۔ اس صورت میں حدیث زیر شرح میں الناس سے مراد عرب کے کفار و مشرکین ہونگے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں عرب کے کافروں سے اس وقت تک لڑتا رہوں، جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لیں۔ اور سرزمین عرب سے کفر و شرک کا بالکل خاتمہ نہ ہو جائے، خواہ اس طرح سے کہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں یا سب قتل کر دیئے جائیں۔ یہ مقصود حاصل بھی ہو چکا ہے۔

حضور کا ارشاد ہے: لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي بَيْتٍ نَزَلَتْ فِيهِ الْغَرْبَةُ

’بزرگ عرب میں دو دین کی گنجائش نہیں‘

اس مقام پر یہ ذہن نشین رہے کہ دوسرے منکرین اسلام میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ اپنا جو عقیدہ رکھتا ہے رکھے اور جسکی چاہے پوجا کرے۔ اس گمراہی سے نکالنے کیلئے صرف اسے نصیحت اور فہمائش کی جاسکتی ہے، لڑائی نہیں۔ لیکن مشرکین عرب کیلئے دو ہی راہیں تھیں۔ یا تو ایمان لائیں یا پھر جنگ قبول کریں اور قتل و قید و عہدیت سے دو چار ہوں۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب وہ لوگ تھے جن پر تو فیض حق برآورد راست نبی کے ذریعے ہوئی، جس میں نقص کا کوئی امکان نہ تھا۔ اسلئے انکا ایمان لانے پر آمادہ نہ ہونا، معنی یہ رکھتا ہے کہ انکے اندر سے بصیرت اور قبول حق کی آخری رمت بھی ناپید ہو چکی ہے۔ اور ان پر آخری حد تک اتمام حجت ہو چکا ہے۔ اب انکا حال اس سڑے ہوئے عضو کا سا ہے جسکے شفا یاب ہونیکا کوئی امکان نہیں بلکہ انکا اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ دوسرے تندرست اعضاء کو بھی اپنے زہر سے متاثر کر دے گا۔ ایسی حالت میں جسم انسانی کی بھی یہی خواہش یہی ہے کہ

اس سڑے عضو کو کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ دوسرے منکرین اسلام کا یہ حال نہیں، اسلئے انکا حکم بھی مشرکین عرب سے مختلف ہونا چاہئے۔

..... اختصار..... اول معنی مراد لینے کی صورت میں یہ ممکن نہیں کہ حدیث زیر شرح کے الناس سے جملہ بلا و اوصاف اور تمام دنیا کے کفار مراد لئے جائیں۔ اسلئے کہ اگر ایسا ہوتا، یعنی ساری دنیا کے کافروں سے قتال کا حکم دیدیا ہوتا اور اس وقت تک کیلئے جب تک انکا بالکلیہ استیصال نہ ہو جائے، تو اس قتال مامور بہ کے حصول کے ساتھ کہیں بھی کفر کا وجود نظر نہ آتا۔ اور اگر حدیث زیر شرح سے ثانی مراد ہے یعنی اَوَسَرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ لِغَرَضٍ اَنْ يُّحْصَلَ هَذَا الْمَغْنَى تو اس تقدیر پر حدیث زیر بحث کے الناس سے تمام دنیا کے کفر و مشرکین مراد ہو سکتے ہیں۔ اور حاصل ارشاد کو تمام عالم سے ازالہ کفر پر محمول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں رہ جاتا۔ اسلئے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو انسان کی غرض ہو وہ بروقت حاصل بھی ہو جائے۔ اس صورت میں حدیث شریف کا حاصل مطلب یہ ہوگا، کہ تمام عالم سے بالکلیہ ازالہ کفار و مشرکین کی غرض سے قتال کرو۔ بالفعل تمام عالم سے کفر کا زوال ہو یا نہ ہو، مگر غرض ازالہ کفر تو متحقق ہو جووری۔

حدیث زیر شرح سے اول معنی مراد ہوں یا ثانی، دونوں صورتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی جہاد کا مشاء ملک گیری یا مال گیری نہیں۔ بلکہ ہدایت و ارشاد و اعلاء کلمتہ الحق ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ثانی معنی مراد لینے کی صورت میں وہ تو جیہہ کرنی پڑے گی جو جواہر پارہ نمبر امیں کی گئی ہے۔

۲۔۔۔ خیال رہے کہ مشرکین عرب کیلئے حکم جزیہ نہیں، وہ یا تو ایمان لائیں یا قتل و قید و عہدیت اختیار کریں۔۔۔ ارشاد و ثانی ہے:

۲۔۔۔ خیال رہے کہ مشرکین عرب کیلئے حکم جزیہ نہیں، وہ یا تو ایمان لائیں یا قتل و قید و عبدیت اختیار کریں۔۔۔ ارشادِ ربانی ہے:

وَلَبِئْسَ لَوْ هُمْ حَافِي لَا تَكُونُ فِتْنَةً. (سورة البر ١٩٣)

اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی ٹھنڈ ہے۔۔۔

--- عرب کے اہل کتاب اور عجم کے تمام کفار کیلئے ایمان یا جزیہ ورنہ قتل و قید، چنانچہ ارشاد باری ہے:

عَلَى يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿١٩﴾ (سورة النحل: ١٩)

جب تک اپنے ہاتھ سے جڑ پھندے میں لکیل ہو کر

--- مرتد کیلئے اسلام یا قتل یا ان کیلئے نہ جزیہ نہ قید۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے:

لَقَاتِلْهُمْ دُونَكُمْ وَلَا يَسْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

ان سے گزریا وہ مسلمان ہو جائیں

۔۔۔ چنانچہ۔۔۔ ارشاد ہوا:

﴿قَدْ آتَيْنَاكَ الْفُرْقَانِ﴾

اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے پیدا کیا

۔۔۔۔ پھر مکہ میں نماز فرض کی گئی۔ اسکے بعد ہجرت کے دو سال بعد روزہ فرض کیا گیا۔ یونہی صحیح یا
لاحد میں حج فرض کر دیا گیا۔ وہ گنی زکوٰۃ تو ایک قول کی بنیاد پر روزے کی فرضیت کے بعد اور دوسرے
قول کی بنیاد پر اس سے پہلے فرض کی گئی۔ ہاں جہاد کا اذن سکے میں نہیں دیا گیا بلکہ دینے میں دیا گیا،
وہ بھی اولاً اس طرح کا کہ اگر کوئی تم سے لڑے، تو تم اس سے لڑو۔ خود سے آگے نہ بڑھو۔ اسکے بعد پھر
اسکی اجازت دی گئی، کہ اب ضرورتاً تم خود سے بھی آگے بڑھ کر جنگ کر سکتے ہو۔ مگر حرم میں۔۔۔۔۔ نیز
۔۔۔۔۔ ان مہینوں میں جنگ نہیں کر سکتے، جنہیں اشہر حرم قرار دیا گیا ہے اور جن میں جنگ کو حرام ٹھہرایا
گیا ہے۔ اسکے بعد اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا گیا اور اس بات کی اجازت دے دی گئی، کہ حرم میں اور
اشہر حرم میں بھی ضرورتاً جنگ کر سکتے ہو۔

۱۰۔۔۔۔۔ وَتَقِيُمُوا الصَّلَاةَ۔۔۔۔۔ الخ: یہاں نماز سے فرض نمازیں مراد ہیں۔ اور ان کی
اقامت سے مراد یہ ہے کہ انہیں ان تمام شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کیا جائے جن پر سب کا اجماع
ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جن شرائط و ارکان پر اجماع ہو چکا ہے، انکی ادائیگی پر ہر فرقہ کا ماننے والا متعلق و
متحد ہوگا۔ اور پھر فروعی اختلاف کا نفس اقامت صلوٰۃ پر اثر نہ پڑے گا۔

۱۱۔۔۔۔۔ اس مقام پر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ایک ہے قتل اور ایک ہے مقاتلہ، دونوں میں
ایک بنیادی فرق ہے۔ جان لے لینا یہ قتل کا لازمی نتیجہ ہے۔ بخلاف مقاتلہ و محاربہ (جنگ کرنے) کے،
اسلئے کہ مقاتلہ کے نتیجے میں جہاں کسی کی جان جانے کا امکان ہے وہیں اسکے داہ راست پر آ جانے کا
بھی امکان ہے۔ اسکو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قتل کا بنیادی مقصد جان لے لینا ہے۔ مگر مقاتلہ کا بنیادی
مقصد داہ راست پر لانا ہے۔۔۔۔۔ الخ۔۔۔۔۔ حدیث زیر شرح میں برہائے انکار، تارکین صلوٰۃ سے
مقاتلہ کا حکم ضرور ہے، تاکہ وہ اس شرک و انکار سے باز آجائیں اور داہ راست پر آجائیں۔ مگر یہ حکم نہیں
ہے کہ کسی تارک صلوٰۃ کو قتل کر دیا جائے اور اسے داہ راست پر لانے کی جدوجہد نہ کی جائے۔ بلکہ صراط
مستقیم پر آنے کے راستے کو اس کیلئے مسدود کر دیا جائے اور سوچنے سمجھنے کا کوئی موقع نہ دیا جائے۔ راہ
راست پر نہ آنے کی صورت میں بھی جان لے لینا مقاتلہ کا لازمی نتیجہ نہیں، اسلئے قید و بند و جز یہ وہ صلح و
استیمان میں سے کوئی مقاتلہ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ہاں مرتد و باغی اگر امداد و بغاوت سے توبہ نہیں کرتے
اور داہ راست پر نہیں آتے، تو پھر ان سے مقاتلہ اسکے قتل ہی پر مشتمل ہوتا ہے۔

اس تشریح کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ ہر صورت اس حدیث زیر شرح سے، چارک صلوٰۃ، کے قتل کا حکم لگا ہے، تو میں اس سے عرض کروں گا کہ جس طرح چارک صلوٰۃ کے قتل کا حکم لگا ہے اسی طرح، چارک زکوٰۃ، کے بھی قتل کا حکم لگا ہے۔ حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں۔ رو گیا منکرین و مانعین صلوٰۃ و زکوٰۃ سے مقابلہ، تو یہ تو ایک مختلفہ مسئلہ ہے۔

۱۲۔۔۔۔۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ: زکوٰۃ صرف فرض ہی تو ہوتی ہے فقل وغیرہ نہیں۔ یہ حدیث مانعین و منکرین زکوٰۃ سے مقابلہ کی دلیل ہے۔ اسی لئے حضرت صدیق اکبر نے ایسوں سے مقابلہ کیا اور صحابہ کرام نے اس پر اجماع فرمایا۔۔۔۔۔ ایک قول کے مطابق اسکا معنی یہ ہے:

خَشِيَ يَتَقَبَّلُوا فَرَضِيَّتَهُمَا۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ ان دونوں کی فرضیت کو تسلیم کر لیں

۔۔۔۔۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ حدیث شریف میں ذکر و ہی کا کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے مراد وہاں نہیں فرائض ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔۔۔۔۔ البتہ۔۔۔۔۔ ان دو کو ان کے سولہ باقی عبادتوں کا عنوان قرار دیا گیا ہے۔ اسلئے کہ یہ دونوں عبادت، بدنیہ و مالیہ کی بنیاد و اساس ہیں اور ان میں کبیر الشان ہیں۔۔۔۔۔ قرآن کریم میں بکثرت ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ نفوس انسانہ کو ان سے بار بار ساتھ پڑتا ہے، تو یہ نفوس کیلئے شدید آزمائش و امتحان کا سامان ہیں۔ نماز کے متعلق ارشاد ہے:

الْفُضْلُوهُ هَمَّاءُ الدُّنْيَا۔۔۔۔۔ نماز دین کا ستون ہے

۔۔۔۔۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ۔۔۔۔۔ زکوٰۃ اسلام کی بلند عمارت ہے

۔۔۔۔۔ اسی لئے ان دونوں کو ارکان اسلام کا عنوان قرار دیا گیا ہے اور ذکر میں ان کو مخصوص رکھا گیا ہے۔ انہی کے ذکر کو مخصوص کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صوم و حج اس وقت فرض نہ کئے گئے ہوں، جس وقت کا یہ ارشاد ہے۔ جیسا کہ جواہر پاروں میں ظاہر کیا جا چکا ہے۔

۱۳۔۔۔۔۔ يَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ: اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ خَشِيَ يُسَلِّمُوا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ بخاری کی ایک روایت بھی انکی وضاحت کرتی ہے۔۔۔۔۔ وہ روایت یہ ہے:

خَشِيَ يَسْهَلُوا اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيُؤْمِنُوا بِرَبِّي وَيَسْأَلُوا

یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں اور مجھ پر اور جو کچھ میں لایا ہوں اس پر ایمان لائیں

۔۔۔۔۔ چونکہ اس ایک روایت میں واضح بیان آچکا تھا، لہذا روایت زیر شرح میں اس تفصیل کی ضرورت

نہیں سمجھی گئی اور صرف دوسری کے ذکر پر اکتفا کیا گیا اور وہ بھی اسلئے کہ چونکہ شہادتین جو اصل عبادت ہیں انکا ذکر ہو ہی چکا ہے، تو پھر صرف دوسری عبادتوں کے ذکر میں کوئی مضاقت نہیں۔

۱۳۔۔۔۔۔ تحقیق یہ ہے کہ شہادت سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لوح قلب کی، شرک جلی و خفی اور تمام فاسد اور رروی نقوش سے تطہیر کر لی جائے اور اسے بخوبی معارف باطنیہ، حکمت ہائے الہیہ، اعتقادات حقہ، احوال و معاد و متعلقات امور غیبیہ اور احوال اخرویہ سے آراستہ کر لیا جائے۔ اسلئے جو بھی اللہ پر اس کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ ایمان لائے گا اور اس کے غیر سے الہیت والوہیت کی شان کی نفی کریگا۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ رسول کریم ﷺ کی رسالت کی تصدیق سچائی اور امانت داری کے ساتھ کریگا، تو وہ یقیناً اپنے جملہ فرائض سے عہدہ برا ہوگا۔ اور تمام چیزوں پر ایمان لے آئے گا، جن پر ایمان لانا واجب ہے۔۔۔۔۔ مثلاً: کتب الہیہ، رسل و معاد وغیرہ۔

یہی سبب ہے کہ ان تمام امور کو شمار نہیں کرایا گیا، جتنی شہادت ضروری و لازمی ہے۔ یونہی اقامت صلوٰۃ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے، کہ بدنی راحتوں سے دست کش ہو کر آلات جسدیہ اور اعضاء و جوارح کو مشقت کا عادی بنایا جائے اور چونکہ نماز ام العبادات ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ سچا نمازی دوسری عبادات بدنہ سے محروم رہے۔ نماز بھی کیلئے مستعد کر دیتی ہے۔ اسی لئے دوسری عبادات بدنہ کے ذکر کی بھی حاجت نہ رہ گئی۔۔۔۔۔ اور چونکہ:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَكْتَلِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿۲۵﴾

بے شک نماز برائیتوں اور منکرات سے روکتی ہے

۔۔۔۔۔ اسلئے اس بات کی بھی ضرورت نہ رہی کہ ترک سینات کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ اسی طرح ایجاب زکوٰۃ کا مطلب یہی نہیں، کہ صرف زائد مال سے اعراض کر لیا جائے، بلکہ ایجاب زکوٰۃ کا فریضہ ہمیں وجود حقیقی کے ذریعہ ہر موجود و ہی سے اعراض سکھاتا ہے اور یہ درس دیتا ہے کہ اگر کوئی فتوح و فیضان کے ابواب کو کھولنا چاہے، تو وہ اپنے مال کو خرچ کرے، وہ مال جسے گویا روح کا نکو اقرار دیا گیا ہے۔

۱۵۔۔۔۔۔ الصلوٰۃ اور الزکوٰۃ: میں لام عہد کا ہے یا جنس کا۔ دونوں صورتوں میں صلوٰۃ و زکوٰۃ سے انکار و کمال یعنی مومنین کی نماز و زکوٰۃ مراد ہے۔ اس سے یہ اشارہ بھی ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں ہی کی نماز و زکوٰۃ واصل نماز و زکوٰۃ ہے، ان کے سوا کی نماز و زکوٰۃ کا کوئی اعتبار نہیں۔

۱۶۔۔۔۔۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ : ذَلِك سے مراد اَلْمَذْكُورَ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ہے۔ (یعنی وہ ہے جسکا ذکر حدیث ذریعہ شرح میں ہو چکا ہے۔ یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور مُحَمَّدٌ

رُسُولُ اللَّهِ کی شہادتیں اور نماز و زکوٰۃ۔۔۔ نماز و زکوٰۃ کا تعلق فعل و عمل سے ہے۔ لیکن شہادت کا یہ حال نہیں۔ شہادت قول ہے فعل نہیں۔ بخلاف نماز و زکوٰۃ کے کہ وہ فعل ہیں قول نہیں۔ پھر حدیث میں قول کو فعل کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اسکے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسا تحلیل کیا گیا ہے دوسرے یہ کہ شہادت اگرچہ قول ہے مگر یہ قول بھی تو زبان کا عمل ہے۔۔۔۔۔ اعراض۔۔۔ اس اعتبار سے اسے فعل قرار دیا جاسکتا ہے۔

۱۷۔۔۔ غَصَبُوا مِثْنِي: مجھ سے یعنی میری اتباع کرنے والوں سے یا میری طرف سے اور میرے دین کی جہت سے۔

۱۸۔۔۔ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ: حدیث شریف میں ذکر کردہ لفظ مقاتلہ سے انکے خون بہانے اور انکے مالوں کو غنیمت بنالینے کی جواباً حجت معلوم ہوتی ہے، وہ اب نہ رہے گی۔ اور انکا خون۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ انکے اموال محفوظ و معصوم قرار دیئے جائیں گے۔

۱۹۔۔۔ لَا يَحْقِ الْأِسْلَامُ: یعنی جب وہ ایسا کر لینگے تو انکا خون بہانا یا انکے اموال کو مباح سمجھنا، تمام اسباب میں سے کسی سبب سے جائز نہ ہوگا، مگر حق اسلام کی ادائیگی کیلئے۔۔۔۔۔ خلا: جان کے بدلے میں جان لینا، کسی حصہ بدن کے کاٹنے کی صورت میں حصہ بدن کا کاٹنا، غصب کردہ مال کے عوض مال لینا، چور کا ہاتھ کاٹنا، ذاتی پر رحم کرنا۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ بصورت دیگر کوڑے لگانا، مال محترم کو ہلاک کر دینے والے سے تعزیر مال وصول کرنا وغیرہ۔ ﴿فَلَكَ مِنَ الْحَقِّ الْإِسْلَامِي﴾

۲۰۔۔۔ ابن مالک کے نزدیک تقدیر عبارت یہ ہے:

غَصَبُوا مِثْنِي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا دِمَاءَهُ وَأَمْوَالَهُمْ مَلْتَبَسَةً يَحْقِ

تو وہ مجھ سے اپنے تمام جانوروں اور اپنے تمام مالوں کو پھالیں گے
سوا اس جان کے یا اس مال کے جو کسی حق (اسلامی) سے ملا ہوا ہو۔

۔۔۔۔۔ اعراض۔۔۔۔۔ یہاں دماء اور اموال سے استثناء اور مستثنیٰ موصوفہ محذوف ہے۔

۲۱۔۔۔ وَحَسَا بُهْمٌ: یعنی انکا حساب ان امور میں جنہیں وچھپا رہے ہیں یعنی کفر و معاصی وغیرہ۔

۲۲۔۔۔ عَلَى اللَّهِ: جَسَا بُهْمٌ عَلَى اللَّهِ کا جملہ مستأنفہ بھی ہو سکتا ہے اور غَصَبُوا مِثْنِي۔۔۔۔۔ مع کا معطوف بھی۔ اس پورے جملے کا حاصل معنی، یہ ہے کہ ہم تو کھا ہر حال اور ایمان قبولی ہی کو دیکھ کر اسلام و ایمان کا حکم کر دیں گے اور مسلمانوں جیسا اسکے ساتھ سلوک کریں گے اور اسکے ساتھ وہ

سلوک نہ کریجئے جسکے مستحق کفار ہیں اور اس سے ہمارا مواخذہ صرف حقوق اسلام یہ تک محدود رہے گا جیسا کہ اسکا ظاہر حال اسی بات کا متفقہی و مستند ہے، مگر اسکا اپنے ایمان میں غلطی ہی تصور کیا جائے۔ وہ گیا اسکے باطنی احوال کا حساب، تو اللہ اسکا عظیم و خیر و والی و متولی ہے، جو غلطی کو اجر عطا فرمایا، مگر منافع کو سزا دے گا اور اپنے فیض پر مصر رہنے والوں کو سزا دے گا یا معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث ذریعہ شرح اس بات پر دلیل ہے کہ جس نے اسلام ظاہر کیا اور کفر چھپایا، تو ظاہر میں اسکا اسلام کو قبول کر لیا جائے گا۔۔۔ الغرض۔۔۔ قتال و عصمت یہ دونوں دنیوی احکام سے ہیں۔ وہ مگر اخروی امور یعنی ثواب و عذاب اور انکی کیفیت و کیفیت، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف موقوف ہیں جن میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔

حضرت امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ زندقہ (جو اچھی طرح سے کسی کفر کو کفر جانتے ہوئے اپنے ائمہ اس کفر کو چھپائے اور ظاہر میں اپنے کو اسلام والا دکھائے) ایسے کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی۔ اسے بہر صورت قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر بالفرض وہ اپنی توبہ میں صادق رہا، تو آخرت میں اسے اس کا نفع حاصل ہوگا۔ بعض علماء کا ارشاد ہے کہ ایسوں کی صرف ایک بار توبہ قبول کر لی جائے گی۔ بعض کا کہنا ہے کہ اگر وہ تکواری کے نیچے پہنچنے سے پہلے توبہ کر لے، تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی وہ صفت جو گمراہی و ضلالت کی طرف لیجانے کی داعی و محرک بنی تھی، اگر توبہ کے وقت بالکل یہ فنا ہوگئی، تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔۔۔ اس سلسلے میں فیصلہ کن بات وہی ہے، کہ جس کا ذکر تفصیلاً حدیث زیر شرح کے تحت جو اہر پارہ یکے میں ہو چکا ہے۔

۲۳۔۔۔۔۔ حسنا بیہم: یہ خیال رہے کہ یہ حساب و محاسبہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر عقلاً واجب نہیں، بلکہ چونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس حساب کا وعدہ فرمایا ہے، لہذا یہ حساب اس پر شرعاً واجب ہے۔ یعنی خود رب جبارک و تعالیٰ نے اس حساب کو اپنے ذمہ عدل و کرم میں کر لیا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اس حساب و محاسبہ کیلئے عقلاً مجبور تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ہر واجب شرعی حضور درگزر کے فقدان کی صورت میں نفس الامر میں وقوع و تحقیق کے لحاظ سے واجب عقلی ہی کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن اس میں فی نفسہ یہ امکان رہتا ہے کہ خود واجب فرمانے والے کا حضور درگزر اسکے وقوع میں مانع ہو جائے، بخلاف واجب عقلی کے، اسلئے کہ اس وقوع میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔۔۔۔۔ المختصر۔۔۔۔۔ یہ حدیث مذکور شرع معتزلہ کیلئے حجت نہیں جنکا عقیدہ ہے کہ خدائے عزوجل پر یہ حساب و محاسبہ عقلاً واجب ہے اور وہ اسکے بجالانے پر عقلاً مجبور ہے۔ ﴿نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ﴾

۲۳۔۔۔ حبابِ صدر ہے جس کا معنی ہے، 'شمار کرنا'۔ 'جَسَّاءُہُمْ عَلَی اللّٰہِ' کا یہ معنی ہے

کہ اللہ تعالیٰ انکو اس بات سے باخبر فرما دے گا کہ ان کیلئے کیا انعام ہے۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ ان پر کیا عذاب ہو نوالا ہے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ انکے اعمال کتنے ہیں اور ثواب و عذاب میں انکا کیا حصہ ہے۔ اس طرح کی ضروری باتوں کا علم اللہ تعالیٰ انکے قلوب میں تخلیق فرما دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ مخلوقات سے حساب کی صورت یہی ہے کہ ساری مخلوق بارگاہ الہی میں حاضر ہوگی اور انکے ہاتھوں میں انکے نامہ ہائے اعمال دیئے جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا جائیگا کہ ہم نے معاف کر دیا، پھر انکی نیکیاں انکے روبرو پیش کی جائیں گی اور کہا جائیگا تمہارے لئے ہم نے انہیں دو گنا کر دیا۔ چونکہ حساب مذکور انسان کے اس علم کے حصول کا سبب ہے کہ انکے ساتھ اچھا یا برا کس طرح کا سلوک کیا جائیگا، اسی لئے اس علم مخصوص کا نام حساب رکھ دیا گیا۔

۔۔۔۔۔ الغرض۔۔۔۔۔ یہ اطلاق، اطلاق السبب علی السبب، کے قبیل سے ہے۔ جَنَّاتُہُمْ غُلٰی اللّٰہِ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا یا سزا دے گا۔ چونکہ حساب ہی جزا و سزا اور اخذ و عطا کا سبب ہے اسی لئے جزا و سزا کو حساب کہہ دیا گیا۔۔۔۔۔ ارشاد باری ہے:

وَاللّٰهُ سَوِّیْعُ الْحِسَابِ ﴿۲۴﴾

۔۔۔۔۔ اس ارشاد میں سرعت الہیہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تمام ممکنات سے متعلق ہے اور وہ کسی شے کی اعداد و تخلیق میں کسی غور و فکر اور مدت و عادت کا محتاج نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے:

اِنَّهُ یُحَاسِبُ الْخَلْقَ فِیْ مِقْلَادٍ خَلْبُوْۤہٗ شَاقُوْۤہٗ اَوْفِیْ لَمَحْوَۃِ

اللہ تعالیٰ خلق سے محاسبہ فرمائیگا اتنی ہی دیر میں جتنی دیر میں ہماری کا

دو دھڑوہ لیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ یا یہ کہ۔۔۔ ایک لمحہ میں ﴿مرقات﴾

۲۵۔۔۔۔۔ مُتَّفَقٌ عَلَیْہِ: یعنی جمیع حدیث مذکور کی روایت پر بخاری و مسلم متفق ہیں۔ سوا

انکے کہ امام مسلم کی روایت میں ﴿لَا یُخْفِیْ الْاِسْلَامُ﴾ کا لفظ مذکور نہیں ہے، لیکن وہ بہر حال مراد ہے۔

اسی حدیث کی روایت نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔

۲۶۔۔۔۔۔ حدیث زیر شرح اس ارشاد باری کے موافق ہے:

فَاِنْ تَابُوْۤا وَاٰمَنُوْا الصَّلٰوۃَ وَآتَوْا الزَّکٰوۃَ فَکُلُوْا سَیِّئٰتِکُمْ ﴿۲۷﴾

پس اگر وہ (شہادتین کا اقرار کر کے کفر سے) توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں

تو انکے راستے کو چھوڑ دو (یعنی ان سے کسی طرح کی چیز چھوڑ دو وغیرہ نہ کرو)۔

۲۷۔۔۔۔۔ جامع صغیر میں ہے کہ ایک جماعت نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث

کی روایت ان فقہوں میں کی ہے کہ:

أَمَرَ أَنْ يُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا قَالُوا هَـ
عَصِمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

۔۔۔۔۔ پس یہ حدیث، مذکورہ لفظ کے ساتھ متواتر معنوی ہے۔

۲۸۔۔۔۔۔ جامع کبیر میں ہے کہ ابن جریر نے اور طبرانی نے اوسط میں اس حدیث کی ان

فقہوں میں روایت کی ہے اور اسکی تحسین کی ہے:

أَمَرَ أَنْ يُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
فَإِذَا قَالُوا هَـ عَصِمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا قَاتِلْ وَمَا حَقُّهَا
قَالَ رَنَّا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ تَكْفُرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ قَدْ قُتِلَ بِهَا

میں مامور کیا گیا ہوں کہ لوگوں سے مقابلہ کروں (یعنی جنگ کروں) یہاں تک کہ وہ شہادت

دیے لگیں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس جب وہ کہہ لیں گے تو ہم سے اپنی

جانوں اور مالوں کو بچا لیگے، سو اس کلمہ طیبہ کے حق کے۔ عرض کیا گیا اسکا حق کیا ہے۔

جواب ہاں شہاد ہوا کہ شادی شدہ ہونے کے بعد نہ کرنا، اسلام لانے کے بعد کفر کرنا،

اور کسی نفس کو قتل کر دینا، یہ وہ امور ہیں جن کو انجام دینے والے

پر کلمہ طیبہ کا حق یہ ہے، کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔

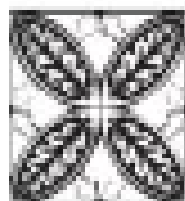
۲۹۔۔۔۔۔ حدیث زیر شرح سے دو باتیں واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہیں۔

(۱)۔۔۔۔۔ شہادتین کا اقرار صحت اسلام اور تہرب احکام کیلئے شرط ہے۔

(۲)۔۔۔۔۔ وہ اہل بدعت جو اہل قبلہ سے ہیں اور شہادتین کا اقرار کرنے والے ہیں۔۔۔۔۔

نیز۔۔۔۔۔ شریعت اسلامیہ سے چٹے ہوئے ہیں، انکی تکفیر نہیں کی جاسکتی۔ لہذا یہ حدیث فرقہ مرجیہ کے

اس خیال کا مبلغ رد فرما رہی ہے، کہ ایمان کو اعمال کی قطعی ضرورت نہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حديث ١٠

عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَآكَلَ ذَبِيحَتَنَا
 فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ
 فَلَا تُخْفَرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ ﴿رواه البخاري﴾

ترجمہ حدیث

حضرت انس سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارے رخ کئے ہوئے جانوروں کو کھائے، وہ مسلمان ہے، جو خدا اور خدا کے رسول کے عہد و امان میں ہے، تو تم خدا کے عہد کو نہ توڑو (یعنی اس شخص کو تکلیف نہ دو، کہ اس سے خدا کا عہد ٹوٹ جائے گا)۔

جواہر پارے

۱۔۔۔ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا۔۔۔ حج: صرف انہی تین امور کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسکے سوا اسلام اور دوسرے ارکان اسلام۔۔۔ خلا: شہادتین وغیرہا کا ذکر نہیں کیا گیا، اسلئے کہ یہ تینوں ان علامات صحیحہ میں سے ہیں، جو انکے حاکمین کے اسلام پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں اور مسلم کو غیر مسلم سے ممتاز کر دیتی ہیں، اسلئے کہ جو مسلمانوں کی طرح نماز پڑھے گا، اسکا یہ عمل دلالت کرے گا کہ وہ رسول عربی ﷺ کی رسالت و نبوت پر ایمان لا چکا ہے اور جو کچھ رسول کریم ﷺ بارگاہ خداوندی سے لے کر آئے ہیں، ان سب کو مان چکا ہے۔ اب رہ گیا استقبال قبلہ، تو بظاہر اسکے ذکر کی ضرورت نہ تھی، اسلئے کہ یہ تو خود نماز کیلئے شرط ہے، مگر چونکہ کعبہ کا مسلمانوں ہی کا قبلہ ہونا کافی معروف و مشہور ہے اور یہ مسلمانوں ہی کی نماز کا قبلہ ہے، تو انکی اسی شہرت اور اسی اختصاص کے سبب علامات میں اس کو شمار کر دیا گیا ہے۔ بخلاف قیام و قرأت کے۔ اسلئے کہ قیام و قرأت وغیرہا کے ذریعہ عبادت، مسلمانوں کے مخصوصات سے نہیں۔ یہی استقبال قبلہ والا حال ہے مسلمانوں کے ذبیحہ کا، کہ اسے صرف مسلمان ہی کھاتے ہیں۔ یہودی وغیرہ نہیں کھاتے۔

۲۔۔۔ ذِمَّةُ اللَّهِ: الذمة والذمام بالکسر کا معنی ہے امان، عہد، ذمہ داری و کفالت، حرمت اور حق اسی سے اہل الذمہ یعنی مسلمانوں کے عہد و امان میں داخل ہونے والا۔

۳۔۔۔ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ: 'بضم التاء وسكون الخاء وكسرة الفاء على صيغة المضارع'۔ خفر و خفرة سے یہ مشتق ہے، باب افعال کا صیغہ ہے۔ خفر و خفرة کا معنی عہد و امان کے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے:

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ خُفْرَةِ اللَّهِ اَيُّ ذِمَّتِهِ
جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی امان میں ہے

۔۔۔۔۔ حدیث میں ہے:

اَلْكَ مُؤَعَّ خُفْرُ الْعَمَلِ

آنسو آنکھوں کی پناہ ہیں

۔۔۔ اس حدیث میں خطر، خطرہ کی جمع ہے۔ حدیث کا معنی یہ ہے:

الْمُحْتَجُّونَ الَّتِي تَجْرِي خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ تُخَفُّو الْعَيُّونَ مِنَ النَّارِ

وہ آنسو جو خدا کے خوف میں جاری ہوں، وہ آنکھوں کو جہنم سے بچاتے ہیں

۔۔۔ کہا جاتا ہے کہ خطرہ بمعنی اجارہ (اسکو پناہ دی) فهو خفير۔۔۔ پس وہ پناہ یافتہ ہے۔۔۔

۔۔۔ یونہی کہا جاتا ہے:

خَفَرَةٌ مِّنَ التَّخْفِيرِ وَأَخْفَرَةٌ بِمَعْنَى جَعَلَهُ خَفِيرًا

اسے پناہ یافتہ بنایا یعنی اسے امن دیدیا

۔۔۔ اور بھی ہمزہ سلب ماخذ کیلئے آتا ہے۔۔۔ مثلاً: کہا جاتا ہے:

أَخْفَرْتُهُ بِمَعْنَى خَافَرْتُهُ وَتَقَضَّ عَهْدُهُ

ہم نے فلاں کے عہد و پیمان کو توڑ دیا

۔۔۔ حدیث زیر شرح میں یہی آخری معنی مراد ہے:

الْمُحْتَجُّونَ فَلَا تُخَفِّرُوا اللَّهَ كَمَا مَعْنَى مُرَادٍ بِهِ هَذَا:

لَا تُعْلِرُوهُ فِي عَهْدِهِ وَلَا تُعَامِلُوهُ مُعَامَلَةَ الْغَادِرِ فِي تَقْضِ عَهْدِهِ

اللہ کے عہد و پیمان کو نہ توڑو اور اس سے عہد شکنی کر کے اس کے ساتھ

وہ معاملہ نہ کرو، جو ایک خائن اور عہد شکن کا معاملہ ہوتا ہے۔

۔۔۔ خیال رہے کہ مومن کی علامات مختلف زمانوں میں مختلف رہی ہیں۔ اس لحاظ سے

ان کے متعلق مختلف احادیث وارد ہوئیں۔ ایک وقت صرف کلمہ پڑھنا مومن کی علامت تھی۔ نماز وغیرہ

کوئی احکام نہ آئے تھے تب ارشاد ہوا:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

جس نے کلمہ پڑھ لیا جنتی ہو گیا

۔۔۔۔۔ پھر وہ وقت آیا جب نماز وغیرہ بھی آگئی، تو ارشاد ہوا جو یہاں مذکور ہے۔ مدینہ منورہ میں منافقین بھی تھے، جو کلمہ نماز وغیرہ ادا کرتے ہوئے بھی بے ایمان رہے۔ جب اللہ و رسول ﷺ کی محبت علامت ایمان قرار پائی، اور ارشاد ہوا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ...

آئندہ کے متعلق خبر دی گئی کہ آخر زمان میں ایک قوم ہوگی جو تم سے زیادہ عابد و زاہد ہو گئے،

مگر اسلام سے خارج ہو گئے۔ غرضیکہ جیسے حالات ویسے علامات۔ (مراتب)

۲۔۔۔۔۔ مومن اللہ و رسول کی ایمان میں ہے، اسے نہ ستاؤ نہ اللہ و رسول کے خائن ٹھہرو گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم ﷺ کی پناہ لینا اور ذمہ لینا، آپ کو اپنی پناہ و ایمان تصور کرنا شرک نہیں، بلکہ ایمان کا رکن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ متقی مسلمان کو ستانا قاسق کو ستانے سے زیادہ برا ہے، کہ اس میں غم بھی ہے اور اللہ و رسول ﷺ کی خیانت بھی۔

۳۔۔۔۔۔ مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا مسلمانوں ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ

جو قوم میں مذہب و اصول کی روشنی میں ذبیحہ کے بغیر کسی جانور کا گوشت نہیں کھاتیں، وہ بھی مسلمانوں کے ذبیحہ کو کھانا اپنے لئے درست نہیں سمجھتیں۔ رہ گئیں وہ قومیں جنکے نزدیک ذبیحہ کوئی ضروری چیز نہیں، اس مقام پر وہ خارج از بحث ہیں۔

۴۔۔۔۔۔ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّهُ كَالْفُطْرَانِ قَامُوا فِي مَوَاجِدِهِمْ فَجَعَلُوا فِيهِ

جا بھگی ہے۔

۵۔۔۔۔۔ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا: مَنْ صَلَّى كَمَا نُصَلِّي، یعنی جو اس طرح نماز پڑھے

جس طرح ہم (مسلمان) نماز پڑھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اسی موجد سے ممکن ہے جو رسالت محمدیہ ﷺ کا معترف ہو چکا ہے اور یہ اعتراف، جمیع عقائد احکام اسلامیہ کے اعتراف کو مستلزم ہے۔ اسی لئے نماز کو اسلام کی علامت قرار دے دیا گیا۔ شہادتین کے ذکر نہ کرنے کی ایک وجہ تو وہ ہے، جسکا ذکر جو اہر پارے کے ضمن میں ہو چکا ہے اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، کہ شہادتین تو خود ہی نماز میں حقیقتاً احکام داخل ہیں۔

۶۔۔۔۔۔ أَسْتَقْبِلُ قِبَلَتَنَا: ہماری نماز میں بعض ایسے ارکان ہیں جو دوسروں کی نماز میں

بھی موجود ہیں، مگر استقبال قبلہ ہمارے ہی ساتھ مخصوص ہے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ اسکی شہرت کا عالم یہ ہے

کہ جو نماز کا طریقہ بھی نہیں جانتا وہ بھی اپنے قبلہ کو خوب پہچانتا ہے۔ نماز چوتھو دین کا ستون ہے اس لئے اسکے ذکر کے بعد ذکر کو وہ وغیرہ کے ذکر کی ضرورت نہیں کبھی گنتی اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس قول کو ارشاد فرمانے کے وقت، دوسرے فقرائے کا وجود نہ ہوا ہو۔

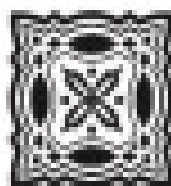
۷۔۔۔ وَأَكْمَلْ ذِيْبُحْتَنَا : اولاً اس چیز کا ذکر کیا گیا جو مومنین کی عبادت کو غیروں کی عبادت سے ممتاز کر دے۔ اسکے بعد اس چیز کو ذکر کیا جو مومنین کی عبادت و عادت دونوں کو غیروں کی عبادت و عادت سے ممتاز کر دے۔ اس لئے کہ ذبايح کو کھانے سے توقف، جس طرح کی عبادات میں سے ہے، اسی طرح ان عادات میں سے ہے، جنکا ثبوت گزشتہ ملتوں میں ملتا ہے۔

۸۔۔۔ اَلَّذِیْ یُحْیِیْہُ: فعلیۃ کے وزن پر مفعولہ کے معنی میں ہے اور اس میں 'تاء' جنس کیلئے جیسا کہ اشارۃ (گہری) کی تاء۔

۹۔۔۔ فذلک: اُنی مِنْ جَمِیعِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الْمَلَكُوتِ یعنی جن میں یہ تین صفتیں جمع ہوں۔ ذلک مبتداء ہے، المسلم ما سکی خبر ہے۔۔۔ ای۔۔۔ المسلم، ذلک کی صفت ہے۔ موصوف
اپنی صفت سے مل کر مبتداء جسکی خبر الذی لہ ذمۃ اللہ۔۔۔ مع ہے۔

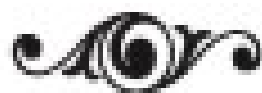
۱۔۔۔۔۔ اَلَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ: یعنی وہاں کفار کیلئے شروع ہو چکے ہیں۔۔۔۔۔ قتال و قتال وغیرہ اللہ و رسول ﷺ نے ان تمام سے مسلمانوں کو مان دیا ہے۔

۱۔۔۔ اللہ و رسول ﷺ دونوں سے پہلے لفظ ذمہ استعمال فرمایا گیا، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ خدا و رسول ﷺ دونوں کی امان و پناہ مومنین کا مقصود و مطلوب ہے۔ خدا کی امان اصل ہے۔ رسول کی امان اسکی فرع۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ دونوں میں سے ہر ایک، ایک دوسرے کو لازم ہے۔ اسی حلازم کے سبب قُلْ لَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذُنُوبِهِ میں صرف خدا کے عہد و امان کا ذکر کیا گیا ہے۔

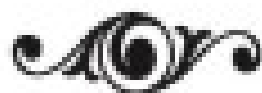
[illegible]

حديث ۱۱

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى إِبْرَاهِيمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
 ذَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتَهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ
 بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ
 رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا أَقْصُ
 مِنْهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى
 رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا. ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بارگاہ نبوت میں ایک دیہاتی حاضر ہوئے
 اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایسے کام کی ہدایت فرمائیے کہ میں کروں تو
 جنتی ہو جاؤں۔ سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو پوجو، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ،
 فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ بولے قسم ہے
 اسکی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کبھی اس پر نہ کچھ بڑھاؤں گا اور نہ اس سے
 کچھ گھٹاؤں گا۔ پھر جب وہ واپس ہوئے تو حضور ﷺ نے فرمایا، کہ جو کسی جنتی مرد کو
 دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے۔ ﴿بخاری مسلم﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔ اَتْسَىٰ اِغْرَابِي: جزیرۃ العرب کے شہریوں کو اعراب کہا جاتا ہے۔۔۔ بایہ کہ۔۔۔
 العرب کا اطلاق ملک عرب کے شہریوں اور غیر شہریوں دونوں کیلئے عام ہے۔ لیکن اعراب کا اطلاق
 صرف عرب کے باویہ نشینوں اور دیہاتیوں ہی پر ہوتا ہے۔ لفظ اعراب کا کوئی واحد نہیں۔ عرب و
 اعراب سے متعلق قاموس میں یہی کہا گیا ہے۔ مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ اعراب دیہاتیوں کو کہتے ہیں
 خواہ وہ عربی ہوں یا غیر عربی۔

۲۔۔۔ تَعْبُدُ اللّٰهَ۔۔۔ الخ: چونکہ شہادت کا اسلام کا رکن اول ہونا مشہور و معروف امر تھا
 اسلئے اسکے ذکر کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔۔۔ بایہ کہ۔۔۔ لَا تُشْرِكْ بِہٖ شَيْئًا خود اسکو حکم ہے
 ۔۔۔ سوال نمبر ۱۱۱ کی دریافت سے متعلق تھا چونکہ نمبر شہادت کے بعد آتا ہے۔

۳۔۔۔ لَا تُشْرِكْ بِہٖ شَيْئًا: اشراک سے مراد عبادت اسماء ہے۔۔۔ بایہ کہ۔۔۔
 ہے۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ صرف خدا کو پوجو، اسکے سوا بت وغیرہ کو نہ پوجو۔ اور دوسری صورت
 میں معنی یہ ہوگا کہ خدا کی عبادت کرو مگر پر خلوص عبادت کرو، دکھانے والی عبادت اور دیا سے بچو۔

۴۔۔۔ لَا اَزِيْدُ عَلٰی هٰذَا شَيْئًا۔۔۔ الخ: اس پر ایک سوال حاشیہ خیال سے سرا بھارتا
 ہے، کہ حدیث زیر شرح میں واجبات و منہیات اور سنن و مندوبات کا ذکر نہیں فرمایا گیا ہے تو پھر لازماً
 کا قول کیسے صحیح ہوگا۔ اس سوال کے مندرجہ ذیل جوابات دیئے گئے ہیں:

﴿۱﴾۔۔۔ مسائل کا سوال صرف فرائض سے متعلق تھا اور ممکن ہے کہ سوال کے وقت فرائض
 کی تعداد یہی رہی ہو۔

﴿۲﴾۔۔۔ لَا اَزِيْدُ اور لَا اَنْقُصُ سے مسائل کی مراد یہ ہو سکتی ہے کہ میں نہ فرائض کو بڑھاؤں
 گا اور نہ فرائض میں کمی کروں گا۔ اور ظاہر ہے کہ جسکا یہ حال ہے، وہ بلاشبہ ثانی ہے۔ اگرچہ ترک سنن
 سے وہ گنہگار ہوگا اور ترک فرائض و خیرات سے مراتب درجات سے محروم رہے گا۔

﴿۳﴾۔۔۔ ممکن ہے کہ فرائض و سنن کی مشروعیّت سے پہلے کا یہ ارشاد ہو۔

﴿۴﴾۔۔۔ ممکن ہے کہ مسائل کی مراد یہ ہو کہ حد مشروع پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کوئی
 کمی۔۔۔ مثلاً دو رکعت والی نماز میں چار رکعت بڑھانا۔۔۔ یا۔۔۔ چار رکعت والی نماز میں دو رکعت

و مامورات کے مہتمم بالشان ہونے کی نشاندہی کرنا چاہتے ہوں۔ اس صورت میں حقیقت کلام مراد نہ ہوگی، اور پھر یہ کلام نوافل و واجبات کی انجام دہی کے معافی نہ ہوگا۔

فوائد

۱۔۔۔ اَتَى النَّبِيَّ: آئی جگہ (آپ ﷺ کے پاس آئے) ایک روایت میں ہے اَتَى اِلَى النَّبِيِّ۔ اسکا بھی معنی وہی ہے۔

۲۔۔۔ ذُلْنِي: بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ، دلالت سے ہے۔ اسکا معنی ہے ارشاد فی (میری رہنمائی کیجئے)۔

۳۔۔۔ عَلَيَّ عَمَلٍ: عمل موصوف ہے، اسکی صفت ہے اِذَا عَمَلْتُمْ۔ فع۔ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ۔ بظاہر یہی بات قرین قیاس نظر آتی ہے کہ یہاں دخول سے مراد دخول اول ہے، یعنی کسی طرح کے عذاب سے دوچار ہوئے بغیر۔ اگرچہ جواہر پارہ نمبر ۳ کی توجیہ نمبر ۱۲ کے مناسب نہیں۔

۴۔۔۔ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ: یہ خبر ہے معنی میں امر کے۔ بایک۔۔۔ اس سے پہلے اَنْ مقدر ہے اور یہ تاویل میں مصدر کے ہے۔ جب اَنْ کو حذف کر دیا تو فعل کو رفع کر دیا، نصب کے اثر کو باقی رکھتے ہوئے۔۔۔ بایک۔۔۔ اَنْ کی تقدیر کے ساتھ ساتھ فعل کو ذکر کیا اور اس سے معنی حدودی مراد لکھا اسکو مصدر کی منزل میں پہنچا دیا، اسلئے اسکو رفع دیدیا جیسا کہ:

تَسْمَعُ بِالْمُؤَيَّدِى خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَرَاهُ۔۔۔ معیدی کو منانا سے دیکھنے سے بہتر ہے

۔۔۔ اور ارشاد بانی: وَمَنْ لَيْسَ بِكَافِرٍ۔۔۔ اللہ کی نشانوں میں سے ہے تمہیں رقی دکھاتا۔۔۔ وغیرہ امثال میں ہے۔۔۔ حدیث زیر شرح ہے تعبد۔۔۔ فع۔ مرفوع اکل ہے خبریت کی بنا پر اسکا مبتدا محذوف ہے۔ عبادت کا حاصل یہ ہوگا:

الْعَمَلُ الْبَدِئِ اِذَا عَمَلْتُمْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ هُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ۔۔۔ فع

وہ عمل کہ جسکو کر رہو جنتی ہو جاؤ، وہ اللہ کی عبادت ہے۔۔۔ فع۔

۔۔۔ حدیث زیر شرح میں عبادت سے کیا مراد ہے؟

تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ یہاں عبادت سے مراد توحید ہے۔ اسلئے کہ عطف کی اصل معطوف علیہ کے مابین مغایرت ہے، یہ توحید نبوت کو بھی شامل ہے۔ اسلئے کہ اسکے بغیر اسکا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حديث ١٢

عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّخَفِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي
فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ وَفِي رَوَايَةٍ غَيْرِكَ
قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمَّ.

﴿رواه مسلم﴾

-- - ù \$ - - -

حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اسلام کے متعلق مجھ کو کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ پھر آپ کے بعد میں اسکے متعلق کسی سے کچھ دریافت نہ کروں۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر آپ کے سوا کسی سے دریافت نہ کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ (زبان و دل سے) اس امر کا اقرار کر کہ میں خدا پر ایمان لایا، اور پھر اس پر قائم رہ۔

جواہر پارے

۱۔۔۔ جس روایت میں غریک کا لفظ ہے وہ بعدک والی روایت کے لفظ بعدک کے مفہوم کی وضاحت کرتی ہے۔

۲۔۔۔ لَا أَسْأَلُ عَنْهُ: اسی عن ذلك القول، یعنی اسلام کے متعلق ایک ایسا واضح جامع اور حق و باطل کے مابین خط امتیاز کھینچنے والا ارشاد عطا فرمائیے، جس میں کسی طرح کا کوئی اشکال و اجمال نہ ہو، تاکہ کسی اور سے اسکی مزید وضاحت کرانے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عنہ کی ضمیر کا مرجع اسلام ہے۔ اس صورت میں حاصل کلام یہ ہوگا کہ اسلام کے متعلق ایک ایسا بیان ارشاد فرمائیے، کہ پھر کسی سے اسلام کے متعلق دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ ﴿فَانْهَم﴾

۳۔۔۔ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ: یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو اور اس کے جملہ صفات و اسماء و افعال پر صدق دل سے ایمان لاؤ، جو خبر دے اسے مانو، جو حکم دیا اسے کرو اور جس سے روکا اس سے روکو اور پھر اسی پر تاحیات قائم رہو۔۔۔ الخ۔ یہ مختصر سے ارشاد میں وہ تمام امور داخل ہیں، عقیدہ و عملاً جنہیں اپنانا ایک مومن کیلئے ضروری ہے۔۔۔ نیز۔۔۔ وہ امور بھی شامل ہیں، جو ایک مومن کے ایمان و عمل کو درجہ مکمال تک پہنچاتے ہیں۔

۴۔۔۔ ثُمَّ اسْتَقِمْ: انسان کی استقامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہ مستقیم پر ہمیشہ کیلئے ایسا گامزن رہے کہ کبھی اس سے ہل بھر کیلئے بھی ادھر ادھر نہ پڑے۔

استقامت ایک لفظ جامع ہے، جسکے مفہوم میں مذبح و توراہ کی وجہ اور وہی سے بالکلیا لگ ہو کر علی وجہ الدوام تمام اوامر و نواہی شریعہ کی انجام دہی داخل ہے۔ قاموس میں ہے استقام الامر اعتدال، یعنی معاملہ ٹھیک اور درست ہو گیا۔ شرح "الحکم العطائیہ" میں ہے کہ استقامت اتباع حق میں وہ میاں نہ روی ہے جو کمال درجگی کی راہ پر ہو، جسکے ارکان میں افراط و تفریط کا گزر نہ ہو۔۔۔ وہ عمل ہے جسکی ادائیگی میں کسی طرح کی سستی و کمزوری اور کمی و کوتاہی نہ ہو۔۔۔ وہ توبہ ہے جو کسی اسرار اور رجوع کرنے کی کوششوں کے بغیر خود بخود وجود میں آجائے۔۔۔ وہ فرمانبرداری ہے، جس

میں کسی جھگڑے یا جس سے پھر جانے اور اعراض کر لینے کا اندیشہ نہ ہو۔۔۔۔۔ وہ تقویٰ میں (اپنے کو سپرد کر دینا) ہے، جو شش و پنج اور غور و فکر کے بغیر پائی جائے۔۔۔۔۔ الخصر۔۔۔۔۔ استقامت، اجتماع حق میں میانہ روی، عمل و توبہ، اطاعت و فرمانبرداری اور اخلاص و تقویٰ میں کا ایک ایسا نگہداشت ہے، جس تک افراط و تفریط، سستی و کمزوری، کمی و کوتاہی، ماصرار و جوع، بناوٹ و دیکھا دیکھی، منازعت و اعراض اور تردد و تدبیر کی رسائی نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو مذکورہ بالا معنی میں مستقیم ہے، وہ یقیناً اہل حق اور اہل ایمان سے ہے۔ اور جو اس سے محروم ہے وہ بلاشبہ نقصان و خسارے میں ہے۔۔۔۔۔ اب اگر غور کیجئے تو ظاہر ہو جائے گا، کہ انسان پر خدا کا سب سے بڑا فضل اور انسان کی سب سے بڑی کرامت و حقیقت یہی استقامت ہے۔۔۔۔۔ قواعد الطریقہ میں ہے کہ:

الْإِسْتِقَامَةُ حُمْلُ النَّفْسِ عَلَى إِخْلَاقِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ أَيْ إِرْتِيَاضُهَا
إِعْتِبَادُهَا بِتَحْصِيلِ الْمَلَكَاتِ الرَّاسِخَةِ فِيهَا مِنْ الْفَضَائِلِ ﴿الْمَعَامَاتِ﴾
فضائل و کمالات کے ملکہ مداسخ کی تحصیل کے سبب نفس انسانی کا قرآن
و سنت کے اخلاق کا خوگر و عادی ہو جانا استقامت ہے۔

فوائد

- ۱۔۔۔۔۔ مُسْلِمَانِ: اس لفظ کے سین پر زبر و زیر، پیش بھی لگا سکتے ہیں، مگر پیش زیادہ مشہور ہے۔
- ۲۔۔۔۔۔ حضرت سفیان ابن عبد اللہ ابن ربیعہ رحمہ اللہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو عمرو آپ کی کنیت تھی۔ ایک قول کے مطابق آپ کی کنیت ابو عمرو تھی۔ آپ طائف کے رہنے والے تھے۔ شرف صحابیت سے مشرف تھے۔ خلافت فاروقی کے دور میں طائف پر حاکم بھی رہے۔ آپ سے صرف کل پانچ حدیثیں مروی ہیں۔ آپ نہایت متقی و پرہیزگار تھے۔
- ۳۔۔۔۔۔ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ: یعنی ایسی بات ارشاد فرمائیے، جس سے اسلام درجہ و کمال تک پہنچتا ہو، اور جس میں اسلام کے حقوق کی کامل رعایت ہو۔۔۔۔۔ بخیر۔۔۔۔۔ جو اسلام کے فرمانبرداروں کی اسلامیت کی دلیل ہو۔ ایک قول کے مطابق اس کلام کا منشاء یہ ہے کہ سائل، اسلام

کے مبادی اور غایات کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ اسلام کا مبداء ہے، ایمان باللہ اور اسکی انتہا ہے استقامت فی الدین۔

۴۔۔۔۔۔ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ: اِی قَوْلًا جَامِعًا لَخُتَابِ قَبْلِهِ اِلٰی سُؤَالِ اَحَدٍ بَعْدَ سُؤَالِكَ هَذَا۔ یعنی ایک ایسا جامع ارشاد عنایت فرمائیے کہ اسکے متعلق آپ کے حضور پیش کردہ اس سوال کے بعد کسی اور سے کسی مزید سوال کی ضرورت نہ رہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

مَا يَفْتَحِرُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ تَحْتِمْ فَلَا تُسْأَلُ لَهَا وَمَا يَسْأَلُ فَلَا تُرْسَلُ لَكَ مِنْ بَعْدِهِ
یعنی اللہ جو رحمت لوگوں کیلئے کھولے اسکا کوئی روکنے والا نہیں
اور جو کچھ روک لے، تو اس روک کے بعد اسکا کوئی چھوڑنے والا نہیں

۵۔۔۔۔۔ وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِكَ: اِنِّي لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ، یعنی آپ کے سوا کسی سے اسکے متعلق سوال نہ کروں۔ پہلی روایت اس دوسری روایت کو مستلزم ہے، اسلئے کہ جب آپ سے سوال کے بعد کسی سے سوال نہ کیا جائیگا، تو لازمی طور پر آپکا غیر اس سوال کا مسئول نہیں ہوگا۔ اسی لئے پہلی روایت کو اولیت دی گئی ہے اور اسے اصل قرار دیا گیا ہے، اور دوسری کو محض روایت ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس مقام پر یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ آپ سے سوال کے بعد کسی سے سوال نہ کرنا یہ آپ کے غیر سے سوال نہ کرنے کو مستلزم ہے۔ لیکن آپ کے غیر سے سوال نہ کرنا، آپ سے سوال کے بعد کسی سے سوال نہ کرنے کو مستلزم نہیں، اسلئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے سوال کر لینے کے بعد پھر دوبارہ آپ ہی سے سوال کر لیا جائے، تو یہ غیر سے سوال نہ ہوا، مگر سوال کے بعد سوال ہو گیا۔

۶۔۔۔۔۔ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ: یعنی ایمان لایا میں ان تمام چیزوں پر جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔

۷۔۔۔۔۔ ثُمَّ اسْتَغْنَمُ: یہ فرمان مبارک اس ارشاد باری کی ترجمانی ہے:
اِنَّ الْاٰمِنِيْنَ كَانُوْا رِبٰكًا لِلّٰهِ لَمَّا اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ
وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر وہ (اور اسکی بجا آوری اور نواہز
جو اسی سے اجتناب پر) مستقیم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہونے والے ہیں۔

۸۔۔۔۔۔ یہ حدیث 'جوامع الکلم' سے ہے جو جملہ اصول اسلام کو شامل ہے۔ اگر ایک طرف اَمْنْتُ بِاللّٰهِ سے توحید حاصل ہے، تو دوسری طرف 'ثُمَّ اسْتَغْنَمُ' کے تحت طاعت اپنے تمام انواع کے ساتھ مندرج ہے۔ اسلئے کہ ہر مامور کی بجا آوری اور ہر محذور سے اجتناب کا نام استقامت ہے، تو اس میں

قلوب وابدان دونوں کے اعمال یعنی ایمان و اسلام اور احسان سب کے سب داخل ہو گئے، کیونکہ کج روی کے ساتھ استقامت کا حصول ناممکن ہے، اسی لئے صوفیائے کرام فرماتے ہیں:

الْإِسْتِقَامَةُ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ كَرَامَةٍ

استقامت ہزار کرامت سے بہتر ہے

--- جاؤں کہئے۔۔۔ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ، تمام طاعات کی بجا آوری اور منہیات سے اجتناب کو شامل ہے، اور نسیم استقامت ثبات و دوام پر محمول ہے کہ طاعات کی اعتدال اور منہیات سے اجتناب کرنے والا اپنے اس عمل، یعنی اعتدال و اجتناب پر دائم و ثابت قدم رہے۔ امر استقامت کی عظمت کے اظہار کیلئے ارشاد نبوی ﷺ ہے:

شَيْبَتِي سُوْرَةُ هُوْدٍ لِأَنَّهُ نَزَلَ فَاسْتَقَامَ كَمَا أَمَرْتُ

سورہ ہود میرا بڑا حیا ہے کیونکہ اس میں نازل ہوا ہے کہ تم قائم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا استقامت تمام انواع تکالیف کو جامع ہے۔ صوفیاء کرام کا ارشاد ہے کہ مدعو کے صراطِ مستقیم پر ہونے کے باوجود اُسے دعوت الی اللہ دینا ایک مشکل امر ہے، جو اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ داعی صاحب بصیرت نہ ہو۔ صاحب بصیرت ہونے کی صورت میں وہ خوب جان لے گا کہ اس کی دعوت ایک اسم سے دوسرے اسم کی طرف ہے۔۔۔ ارشادِ بانی: فَاسْتَقَامَ كَمَا أَمَرْتُ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ قرآن کریم میں جتنی آیتیں ہیں، ان میں سے سبھی ایک آیت ہے جو ذات رسالت مآب ﷺ پر اشدِ عاشق ثابت ہوئی، اسی لئے جب حضور ﷺ سے عرض کیا گیا کہ آپ پر بڑا حیا بہت جلد (نفل از وقت) طاری ہو گیا تو آپ نے فرمایا:

شَيْبَتِي هُوْدٍ وَأَخَوَاتِهَا

سورہ ہود اور اس کی امثال میرے بڑا حیا کا سبب ہیں

--- اس مقام پر یہ بہنِ نقشبین رہے کہ سرکار ﷺ کو یہ اندیشہ نہ تھا، کہ کہیں آپ خود ہی دامن استقامت ہاتھ سے نہ چھوڑ دیں، بلکہ جس غم و فکر نے اس آیت کو سن کر سرکار رسالت ﷺ پر بڑا حیا کے آثار طاری کر دیئے، وہ امت کا غم تھا اور امت کی فکر تھی۔ نبی کریم ﷺ جو اپنی ضعیف و ناتواں امت کے حال سے ہانپ رہے تھے، ہمیشہ امت کی سہولت کے خواہاں اور اسکے لئے آسانوں کے جوہاں رہے، بھلا ایسے رؤف و رحیم نبی کو اس بات کی فکر کیوں نہ ہوتی، کہ ان کی امت کے کام و محلوں پر ایک بار گراں رکھ کر اسکو شدید آزمائشوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ آیت کریمہ میں گو خطاب بظاہر رسول ہی سے ہے، مگر آپ ﷺ کے توسط سے امت بھی اس کی مخاطب ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ استقامت

حد سے تجاوز نہ ہو۔۔۔ نیز۔۔۔ ریاء، سمعہ، صلی کی امید اور کسی غرض کی طلب سے پاک و صاف ہو۔
 (۲)۔۔۔ استقامت قلب: یعنی راہِ صواب پر ثابت قدم رہنا۔ محققین کے نزدیک سیرِ الی اللہ میں قصد و ارادہ کی درستگی اور اوامر کی بجا آوری۔۔۔ نیز۔۔۔ نواہی سے اجتناب کے ذریعہ اس درستگی کے حدود پر قوی کو ثابت و قائم رکھنا، استقامت ہے۔

۱۰۔۔۔ سیرِ الی اللہ میں استقامت، سیر فی اللہ میں استقامت سے نیچے ہے۔ اسلئے کہ سیر فی اللہ صفاتِ الہیہ سے متصف ہو جانے کا نام ہے، بخلاف سیرِ الی اللہ۔ کیونکہ سیرِ الی اللہ راستے کی منزل ہے۔ جہاں تک سلوک صرف طریقِ مستقیم پر چلنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ ان دو استقامتوں کے سوا ایک ہے، استقامت فی اللہ، اس کا مقام، استقامت فی السیر فی اللہ سے اونچا ہے۔ سرکارِ عرینہ ﷺ کو فاسقینم کما امرت، سے اسی استقامت کا امر دیا گیا ہے۔ یہ مقام جمع النعم، اور بقاء بعد الفناء کی منزل ہے۔ استقامت فی السیرِ الی اللہ مبتدئین کیلئے ہے اور استقامت فی السیر فی اللہ، متوسطین کیلئے ہے۔ لیکن استقامت فی اللہ یہ شخص الخواص کیلئے ہے۔

۱۱۔۔۔ استقامت عمل، اور استقامت قلب کے سوا استقامت کی ایک تیسری قسم، استقامت روح ہے، یہ ثابت علی الحق کا نام ہے اور درحقیقت استقامت اسی ثابت کو کہتے ہیں۔

۱۲۔۔۔ امام قشیری فرماتے ہیں: استقامت ایک ایسا درجہ ہے جسکے ذریعہ امور کو کمال حاصل ہوتا ہے اور جسکے وجود سے خیرات و حسنات کا حصول ہوتا ہے۔۔۔ نیز۔۔۔ خیرات و حسنات میں آراستگی پائی جاتی ہے۔ پس جو مستقیم نہیں، اس نے اپنی کوششوں کو ضائع کر دیا اور اپنی جدوجہد میں ناکام رہا۔

۱۳۔۔۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ حدیث کا معنی یہ ہے، کہ توحیدِ الہی سے واقف ہونے اور جلالِ ربانی کو دیکھ لینے کے بعد، توحید کو اپنا مرکز نگاہ بنا کر اس کے گرد اسکی گردش کرتا رہے کہ رضاءِ الہی پر راضی رہے اور قضاءِ الہی پر شاکر اور پھر اس مقامِ رضا سے نیچے اتر کر ہوا و ہوس اور نفسانی خواہشات کے فتور کا شکار نہ بنے۔

۱۴۔۔۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ استقامت کی عزت و شرافت اور ہر حال میں اسکی احتیاج کو سمجھنے کیلئے یہی کافی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعہ بخواتم نماز میں سورۃ فاتحہ کی قرات کو (جو دعا استقامت پر مشتمل ہے) امر واجب قرار دیا ہے۔

۱۵۔۔۔ رواہ مسلم: امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ ترمذی کی روایت کچھ متصل ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔

حدیث ۱۳

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ لَتَأْتِيَ الرَّأْسَ نَسَمَعُ صَوْتَهُ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ خَشِيَ ذُنُوبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ صَلَوَاتٌ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِنَّ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامٌ فَهَلْ عَلَى غَيْرِهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ قَالَ وَذِكْرُكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّكُورَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ قَالَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَطَّحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ. ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا بیان ہے کہ نجد کا ایک شخص بال کھیرے ہوئے ہار گاؤں رسالت میں حاضر ہوا جسکی آواز کی نگہداشت کانوں میں آتی تھی، لیکن ہم انکی بات نہیں سمجھ رہے تھے یہاں تک کہ وہ حضور ﷺ کے قریب پہنچ گیا، تو ہم نے سنا کہ وہ سرکار رسالت سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جسکے جواب میں حضور نے فرمایا، رات دن میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے۔ اسے عرض کیا کہ کیا مجھ پر اسکے سوا بھی کوئی نماز فرض ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو خودی بطور نفل نماز پڑھے، پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے۔ اسے عرض کیا، کیا اس روزے کے سوا بھی مجھ پر کوئی روزہ لازم ہے، آپ نے فرمایا نہیں لیکن یہ کہ تو خودی بطور نفل روزہ رکھے۔ حدیث کے راوی حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے اسکے سامنے ذکر کا ذکر فرمایا، جس پر اسے عرض کیا کہ کیا اسکے سوا بھی مجھے کچھ فرض ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، لیکن یہ کہ تو خودی بطور نفل کسی کو کچھ دے۔ حضرت طلحہ کا بیان ہے کہ اسکے بعد وہ آنے والے صاحب یہ کہتے ہوئے واپس ہو گئے، کہ میں نہ اس پر کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس میں سے کچھ کم کروں گا۔ یہ سن کر حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس شخص نے یہ سچ کہا ہے، تو کا مایاب ہو گیا۔ ﴿بخاری و مسلم﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ: نجد کے معنی ہے بلند زمین۔ نجد کا مقابلہ ہے غور، جس کا معنی 'پست زمین' ہے۔ نجد عرب کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے جس کے شمال میں عراق و شام ہے۔ اور جنوب میں قہامہ یعنی مکہ معظمہ اور سرزمین حجاز کے جنوبی علاقے ہیں، نیز ذات عرق جس کا معنیقات ہے۔

۲۔۔۔ نَائِمُ الرَّاسِ: ثور کا معنی ہے جوش میں آنا، بھڑکنا، کودنا، بلند ہونا، پھیلنا، کہا جاتا ہے: نَارُ الشَّيْءِ يَنُورُ۔۔۔ یعنی چیز پراگندہ ہوئی اور بلند ہوئی۔ حدیث میں ہے: صَلَوةُ الْعِشَاءِ إِذَا سَقَطَ ثَوْرُ الشَّفَقِ۔۔۔ یعنی عشاء کی نماز کا وقت اس وقت آتا ہے جبکہ شفق کا انتشار ساقط ہو جائے اور اسکی سرخی زائل ہو جائے۔ شفق کی سرخی کو ثوران کہتے ہیں، اسلئے کہ وہ بھی دامن ملک پر منتشر رہتی ہے۔۔۔ حدیث میں ہے:

رَأَيْتُ النَّعْلَةَ تَقْوُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ

میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے بیچ سے اٹل رہا ہے

۔۔۔۔ حدیث زیر شرح میں جائز الراس سے مراد منتشر، پراگندہ اور کھڑے کھڑے بال والا ہے۔ نحوی ترکیب کے لحاظ سے جائز الراس یہاں پر حال ہو کر منصوب ہے یا صفت ہو کر مرفوع ہے۔

۳۔۔۔ نَسَمِعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ: 'دوی' کی دال پر زیر، واؤ پر زیر، اور یاء پر تشدید ہے اور یہی مشہور بھی ہے۔ دال پر زیر کی جگہ پیش کی بھی حکایت کی گئی ہے۔ 'دوی' اس آواز کو کہتے ہیں جو بلند نہ ہو، جیسے شہد کی ٹھکی کی، بھینسا ہٹ، ہوا کی سننا ہٹ، اور پرندہ کی پھڑ پھڑاہٹ کو بھی 'دوی' کہتے ہیں۔ ہوا میں دور سے آواز بلند ہو، جو کچھ میں نہ آئے اُسے بھی 'دوی' کہا گیا ہے۔ ایسی آواز جو بار بار مسلسل اور دراز ہو کہ سمجھ میں نہ آئے اسکی بھی تعبیر 'دوی' سے کی گئی ہے۔ آنے والے چونکہ آواز پر آواز لگا رہے تھے، اسلئے انکی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نسمع یعنی صیغہ معروف کی جگہ نسمع یعنی صیغہ مجہول کی بھی روایت آئی ہے۔ پہلی صورت میں 'نحوی' منصوب ہے اور دوسری صورت میں مرفوع۔

۴۔۔۔۔ عَنْ الْإِسْلَامِ: یعنی اسلام کے ارکان و فرائض و احکام کے متعلق سوال کیا۔ جواب میں حج کا ذکر نہیں فرمایا گیا، اسکی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک ممکن ہے کہ حج فرض

میں وہ سچا ہے اور واقعی اس نے یوں ہی عمل کیا، تو اسے نجات مل جائے گی۔۔۔۔۔ ایہ کہ۔۔۔ ذکر کردہ امور کی تصدیق و اذعان کو اپنانے اور انکی طرف والہانہ رغبت کا جو اہتمام سائل کے کلام سے سمجھا جاتا ہے، تو اگر واقعی وہ اپنے اس اہتمام اور رغبت میں سچا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس دوسری توجیہ پر کامیابی حسن نیت سے متعلق ہو جائیگی۔

۷۔۔۔۔۔ اِنْ صَلَّقَ: ہنرہ پر زبر ہے اور کبھی تقدیر لام کے ساتھ اس پر زبر بھی دیا گیا ہے۔

۸۔۔۔۔۔ ابوداؤد اور نسائی نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے مرق صرف اتنا ہے کہ ابوداؤد

اور نسائی میں الزکوۃ کی جگہ الصلۃ کا لفظ ہے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ ابوداؤد میں اَللّٰهُ اِنْ صَلَّقَ کے الفاظ ہیں۔

فوائد

۱۔۔۔۔۔ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ: آپ کی کنیت ابو محمد قرشی ہے، حضرت ابو بکر کے

بھتیجے، قدیم الاسلام ہیں، غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں حضور ﷺ کے ساتھ رہے، جنگ احد میں حضور ﷺ کی ڈھال بنے اور چوبیس دھم کھائے، آپ کے جسم پر کل ۵۷ دھم تھے جو غزوات میں کھائے تھے، جنگ جمل ۳۷ میں بھرہ میں شہید ہوئے، وہاں ہی آپ کا مزار پرانوار ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر شریف ۶۴ سال کی تھی۔ حضور ﷺ نے آپ کا نام طلحہ الخیر، اور طلحہ الجود رکھا، یعنی سخاوت و بھلائی کے درخت خورما کا شگوند۔ ایک جماعت نے آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ کے غزوہ بدر میں نہ شریک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور ﷺ نے آپ کو اور سعید بن زید کو اس موقع پر اس خدمت پر مامور کیا تھا کہ دونوں اس قریشی قافلے کی خبر حاصل کر لیں جو ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں سرگرم سفر تھا۔ معلومات و واقفیت حاصل کر کے جب آپ لوٹے تو جنگ تمام ہو چکی تھی۔ حضور ﷺ نے ازراہ کرم فوازی آپ کا حصہ اپنے مال سے مقرر فرمایا۔

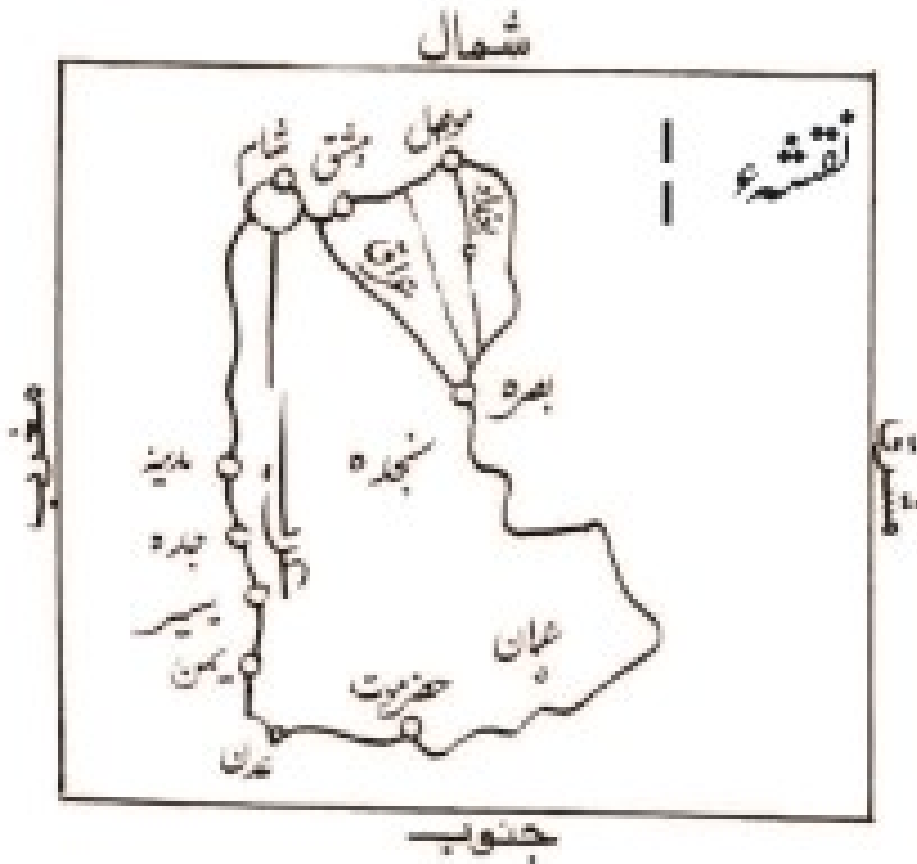
۲۔۔۔۔۔ حَآءَ رَجُلًا: کہا گیا ہے کہ وہ آنے والے مرد حوام ابن ثعلبہ تھے جو قبیلہ سعد بن

بکر کے قاصد تھے۔

۳۔۔۔۔۔ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ: حضور ﷺ کے ارشادات عالیہ میں اکثر ملکوں اور شہروں کا

زبان (یعنی بتایا) یعنی گیارہ حدیثوں میں صرف یہ ارشاد ہے کہ مدینہ طیبہ کے پورب سے شیطان نکلے گا۔ ان گیارہ حدیثوں میں کسی شہر و مقام کا نام نہیں ہے، صرف سمت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یعنی۔۔۔ پورب۔۔۔ جغرافیہ کے سارے قدیم و جدید نقشے شاہد ہیں کہ صغیرہ زمین پر سوا اس ایک نجد کے اس نام کی دوسری جگہ ہے ہی نہیں۔

۔۔۔ پروفیسر جان مارٹھولوی کا پرانا مستند نقشہ ملاحظہ فرمائیں۔

۔۔۔ اسکے علاوہ اجماعیہ بک ڈپو، قاسم جان اسٹریٹ، دہلی نمبر ۶، انڈیا کی طرف سے شائع کئے گئے مرقع عہد رسالت و خلافت راشدہ بھی موجود ہیں جو اکثر شہروں کی مسجدوں میں دعوت لگا دیتے ہیں۔ یہ مرقع بڑی محنت اور تحقیق کے ساتھ جناب سید رفیع الدین احمد صاحب رحمانی نے مرتب کئے ہیں۔ اور تاریخ و جغرافیہ کے پیش نظر مستند صحیح ہیں۔

ارباب نظر و اصحاب خبر غور فرمائیں کہ یہی وہ مشہور اور واحد مقام نجد ہے جہاں سے مسئولۃ الکتب انکلا۔ اسی واحد نجد میں وادی بنی حنیفہ ہے۔ یہی نجد ابوہریرہ نجدی کا وطن ہے۔ یہی مدینہ طیبہ سے ٹھیک پورب، ایک خط پر واقع ہے۔ یہی نجد اٹھاس کا وطن ہے اور اسی واحد نجد سے ۱۳۰ھ میں ابن عبد الوہاب نجدی نے خروج کیا۔۔۔ نیز۔۔۔ ساری دنیا میں نجد نام کی اسکے سوا کوئی اور جگہ نہیں بلکہ ساری

دنیا میں نجد صرف ایک ہی ہے، اور یہی ہے جس میں حضور ﷺ کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں موجود ہیں۔

لہذا۔۔۔ وہایت نوازی اور نجدیت پرستی کے نشے میں چور و غمور ہو کر خواہ مخواہ کی کھینچ تان اور بے جا تاویل کے ذریعہ کرۂ ارض پر کسی دوسرے نجد کا اختراع کرنا اور نبوی پیشینگوئیوں کا رخ اس اختراعی نجد کی طرف موڑ دینا۔۔۔ نیز۔۔۔ مُسَلِّمَةُ الْكُذَّاب اور ابن عبد الوہاب کے نجد کو نبوی پیشینگوئیوں کی زد سے بچانے کی کوشش کرنا علمی بددیانتی کی بدترین مثال ہے، جس کا تصور، وہ بھی مذکورہ بالا دلائل و شواہد کی موجودگی میں، کسی صاحب علم سے تو کیا، کسی صاحب ہوش سے بھی نہیں کیا جاسکتا۔ رہ گئیں کج بحثیاں اور کٹ جھیاں، تو اس کا دروازہ بھلا کون بند کر سکا ہے۔ ان پہاڑوں کی طرح ٹھوس اور اعلیٰ حقیقتوں کے باوجود بعض وہابیوں کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تو نجد ضرور فرمایا ہے لیکن اس سے عراق مراد ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ ذرا انصاف و دیانت کے ساتھ بتائیں:

(۱)۔۔۔ ان حدیثوں میں رسول اللہ ﷺ کی زبان اقدس پر نجد کے سوا کہیں پر عراق کا نام و نشان بھی آیا ہے؟

(۲)۔۔۔ مسَلِّمَةُ الْكُذَّاب کو عراق سے کوئی دور کا بھی واسطہ یا لگاؤ ہے؟
(۳)۔۔۔ وادی بنی حنیفہ جو آج تک نجد میں موجود ہے اُسے کہیں چھپایا جاسکتا ہے؟
(۴)۔۔۔ نقشہ پیش نظر ہے۔ عراق مدینہ منورہ سے پورب ہے کہ اتر؟ پورب تو نجد ہی ہے، بالکل ایک خط پر نہ کہ عراق۔ عراق مدینہ سے شمال کی طرف ہے؟

(۵)۔۔۔ ابویر نجدی کا نجد جس سے حضور ﷺ نے اپنے خوف و اندیشے کا اظہار کیا تھا، کیا کوئی دوسرا نجد ہے؟

(۶)۔۔۔ ابو جہل کے سوال پر انیس نے جس نجد کا شیخ اپنے کو بتایا، کیا یہ مسلم نہیں کہ وہ یہی ابن عبد الوہاب والا نجد ہے؟

(۷)۔۔۔ ۱۲۰۰ھ میں ابن عبد الوہاب نجدی نے جس جگہ سے خروج کیا اور اپنے اعمال و عقائد۔۔۔ نیز۔۔۔ حرکات و ثنائت سے ایک نقشہ عظیم برپا کر دیا، دین و مذہب میں تہذیبیاں شروع کر دیں، کیا یہ مسلم نہیں کہ وہ یہی نجد ہے؟ کیا ۱۲۰۰ھ میں عراق سے بھی کوئی ابن عبد الوہاب جیسا نکلا؟ ہے کوئی جو سعودی اور وہابی نجد کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسا نجد نام نجد مجھے دکھا دے:

(۱)۔۔۔ جو اس نجد کے علاوہ نام نجد نقشے میں ملے۔

(۲)۔۔۔ جہاں سے مسَلِّمَةُ الْكُذَّاب پیدا ہوا ہو۔

﴿۳﴾۔۔۔ جو مدینہ طیبہ سے پورب ہو۔

﴿۴﴾۔۔۔ جہاں وادی نئی حقیقہ ہو۔

﴿۵﴾۔۔۔ جہاں ابو برانجہ کی کاو جو رہا ہو۔

﴿۶﴾۔۔۔ جو اطمینان کا مسکن ہو۔

﴿۷﴾۔۔۔ جس کیلئے حضور ﷺ نے ایک مہینہ بدوہ کی ہوا اور اپنے خوف و ترس کا اظہار فرمایا ہو۔

﴿۸﴾۔۔۔ جہاں سے وہ صحیحہ میں قرآن شیطانی (شیطان کی سنگ یا شیطان کا گروہ) ظاہر ہوا ہو۔

ان لوازمات و خصوصیات کے ساتھ اگر دنیا میں کوئی نجد ہے، تو صرف یہی ان سجدہ اور ان عہد

الوہاب والا نجد ہے اور اسی کی طرف نبوی پیشگوئیوں کا روئے سخن ہے۔ ان تحقیقات کے بعد آسمان نیچے

آجائے اور زمین اوپر ہو جائے، جب بھی پوری کائنات میں ان خصوصیات کے ساتھ کوئی دوسرا نجد مل

سکتا۔ خالی نجد بھی نہیں مل سکتا، پھر ان لوازمات کے ساتھ بھلا کیا ملے گا۔

۳۔۔۔ فائدہ نمبر ۳ میں، میں نے جو کچھ تحریر کیا ہے وہ سب کا سب تحقیقات نجد سے ماخوذ

ہے، جس کے مؤلف ہیں گرامی قدر منزلت:

جناب ڈاکٹر سید ظہیر ضوی برق

ایم اے (ڈبل)۔۔۔ بی ایچ ڈی۔۔۔ لکچرار۔۔۔ ایچ ڈی۔۔۔ جین کالج، آگرہ

۔۔۔ آپ محلہ شاہ ٹولی، دانا پور، پٹنہ، بہار، انڈیا کے رہنے والے ہیں اور عالم تورات و انجیل حضرت علامہ

سید شاہ محمد قائم صاحب قبلہ ضوی، چشتی، نقشبندی، قیامی، دانا پوری، دست، کاظم علیہ کے فرزند ارجمند ہیں۔

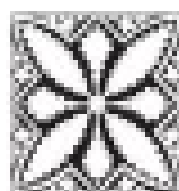
۵۔۔۔ اَفْلَحَ الرَّجُلُ اِنْ صَدَقَ : یعنی اگر صدق دل سے وعدہ کیا۔۔۔ یا۔۔۔

اگر اس وعدہ کو پورا کر دکھایا، تو کامیاب ہو گیا۔ حضور ﷺ کے اس کلام بلاغت نظام کا اسلوب بھی اشارہ

کر رہا ہے کہ نجد یوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے حدیث ال میں ایک سائل کے انہی الفاظ پر

حضور ﷺ نے فلاح و کامیابی کا قطعی حکم دے دیا۔ اور اس نجدی کے انہی الفاظ پر مملوک طریقہ سے

کامیابی بیان فرمائی۔

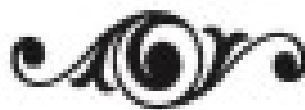

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حديث ١٤

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ وَلَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا اتَّوَا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَلَدُ قَالُوا رِبْعَةٌ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَلَدِ غَيْرَ خَرَابًا وَلَا نَدْمَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَا وَبَيْنَكَ هَذَا حَيٌّ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرٍّ لَقَمْنَا بِأَمْرِ فَضْلِ نَحْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَا وَلَدَ حُلٍّ بِهِ الْحِجَّةُ وَسَالَوُهُ عَنِ الْأَشْرَبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَخَدَعَهُ قَالَ اتْلَوْا مَا لَا يُخَالِفُ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَخَدَعَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَاةَ الزَّكَاةَ وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْخَنَازِيرِ وَالْمُدْبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَذَلَّةِ وَقَالَ اخْطَبُوا هُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَهُنَّ.

﴿متفق عليه وانقطعه البخاري﴾

— — — ü "جمهورية مصر العربية" — — —

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ قبیلہ عبدالغنیس کی نمائندہ جماعت جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، تو رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ یہ قوم۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ یہ نمائندہ جماعت کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ آنے والوں نے عرض کیا، ہم قبیلہ ربیعہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا: اے آنے والی قوم۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ آنے والی نمائندہ جماعت کو مرحبا! نہ تم رسوا ہوئے، نہ شرمندہ (یا نہ تم کبھی رسوا ہونہ چشمان) ان لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اشہر حرام (یعنی ذیقعد یا ذی الحجہ و محرم ورجب) ہی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں، اسلئے کہ ہمارے اور آپ کے مابین قبیلہ مضر کے کفار حاکم ہیں۔۔۔۔۔ البتہ ہم جلد جلد آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے سے قاصر ہیں) لہذا آپ ہم کو فیصلہ کن احکامات و ہدایت سے سرفراز فرمائیں، تاکہ جنہیں ہم گھروں میں چھوڑ آئیں ہیں انہیں آپ کے فرمودات سے باخبر کر دیں۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ ان ہدایت پر عمل کر کے ہم جنت میں بھی داخل ہو سکیں اسکے بعد انہوں نے اپنے کے برتنوں کے متعلق بھی احکامات معلوم کئے۔ آپ نے اس جماعت کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار باتوں سے روکا۔ چنانچہ آپ نے انہیں ایک خدا پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم جانتے ہو کہ ایک خدا پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے عرض کیا! اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا (خدا پر ایمان لانے کے معنی) اس امر کی شہادت دینا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد خدا کے رسول ہیں، اور نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، رمضان کا روزہ رکھنے، اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے ان چار قسم کے برتنوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا، یعنی لاکھ کئے ہوئے مرجان، یا ٹھیلوں سے، کدو کے تونوں سے، درختوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے بنائے ہوئے برتنوں سے اور دھال کئے ہوئے (یعنی تارکول والے) یا مالوں سے۔ اسکے بعد آپ ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ان باتوں کو ذہن نشین کر لو اور ان لوگوں کو آگاہ کر دو، جنہیں تم پیچھے (یعنی گھروں پر) چھوڑ آئے ہو۔ ﴿بخاری و مسلم﴾ ﴿اس حدیث میں الفاظ بخاری کے ہیں﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔ عَسْنُ رَاسِنِ عَبَّاسٍ: آپ کے مناقب بہت ہیں، جو محتاج بیان نہیں۔ ہجرت کے تین سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ آنحضرت ﷺ کے وصال شریف کے وقت آپ کی عمر شریف ۱۳ سال یا ۱۵ کی تھی۔ آپ نے حضرت جبرائیل کو دو بار (۲) دیکھا۔ آپ دیکھنے میں نہایت حسین و جمیل، مختار میں بہت بڑے فصیح اور علم حدیث میں سب پر ممتاز تھے۔ ترجمان القرآن اور سلطان المسرین آپ کے القاب تھے۔ آپ سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ارشد علامہ میں سے تھے۔ آپ ذریر دست عاقل و صابر و عظیم تھے۔ آپ اس قدر روزانہ قامت تھے، کہ لوگوں کے بیچ میں ایسا لگتا کہ آپ سواری پر سوار ہیں حضرت عباس آپ سے بھی روزانہ قامت تھے۔ اور حضرت عہدالمطلب، حضرت عباس سے بھی زیادہ بلند قامت تھے۔ آپ کی قامت زیبا کی وجہ سے اور عارض پاک کی صباحت آپ کی جلالت شان کو نمایاں کر رہی تھی۔ ۱۷ سال کی عمر شریف میں ۱۸ چھوٹے طائف میں آپ کا وصال ہوا۔

۲۔۔۔ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ: الوفد، وفد کی جمع ہے۔ وہ لوگ جو کسی مشترک غرض کیلئے بادشاہ یا حاکم کے پاس جائیں وفد کہلاتے ہیں۔ عبد القیس اس عظیم قبیلے کے جد اعلیٰ کا نام ہے جس کا سلسلہ نسب رجب بن نزار بن معد بن عدنان تک پہنچتا ہے۔ عرب کا طریقہ تھا کہ اپنے قبیلے کا نام اپنے جد اعلیٰ کے نام پر رکھ دیا کرتے تھے، چنانچہ ان کے اکثر قبیلوں کا نام ان کے باپوں ہی کے نام پر ہے۔

۳۔۔۔ مَرَحَبًا بِالقَوْمِ لَوْ بِالْوَفْدِ: مرحب کشارہ جگہ کو کہتے ہیں مرحبا مسافر سے خوش آمدید کہنے کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ جس سے اس کا کرام اور اس سے کمال اس ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اعدا و مسہلا کا لفظ بھی اس سے ملا دیا جاتا ہے یعنی تو اپنے گھر میں اور نرم و ملائم جگہ میں آیا۔

۴۔۔۔ غَيْرَ خَرَابَا وَلَا قَدَامِي: خرابا، خرابان یا خزی، کی جمع ہے جسکے معنی ہیں ذلیل اور مصیبت زدہ اور قدامی قوم کی جمع ہے جسکے معنی ہیں شرمندہ پشیمان۔۔۔ یہ اس قوم کیلئے حضور آپ ﷺ کی طرف سے بشارت و دعائے خیر ہے۔

۵۔۔۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ: شہر حرام سے جنس مراد ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ چار مہینے شہر حرام یعنی حرمت والے مہینے ہیں۔ عرب ان مہینوں میں آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرتے تھے اور ان مہینوں کی عظمت کا خیال کر کے ان مہینوں میں مقابلہ و محاربہ کو حرام

قرار دیتے تھے۔ ذی القعدہ ذی الحجہ اور محرم کی حرمت و عظمت کے سوا ان تین مہینوں میں قتال نہ کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ بیت اللہ شریف کے زائرین راہ میں دشمنوں کے خوف و خطر سے محفوظ و مامون رہیں۔ مذکورہ بالا تین مہینوں میں ماہ محرم اگر چہ حج کے مہینوں میں سے نہیں۔۔۔۔۔ ہیں۔۔۔۔۔ بہت سے زائرین حرم کعبہ کی اپنے وطن کی طرف واپسی ماہ محرم میں ہوتی تھی۔ لہذا تمام زائرین کو اپنے اپنے وطن پہنچنے تک راہ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کیلئے ماہ محرم میں بھی قتال سے بچنا ضروری تھا، تو اس حیثیت سے ماہ محرم بھی گویا حج کے مہینوں میں سے ہو گیا۔

۶۔۔۔۔۔ فی الشهر الحرام: بعض حواشی میں شہر حرام کی تفسیر ماہ رجب سے کی گئی ہے اسلئے کہ یہ وفد بارگاہ رسالت ﷺ میں محرم کے بعد حاضر ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ اب حرمت والے مہینوں میں سے آگے آنے والا مہینہ رجب ہی تھا۔۔۔۔۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رجب کے سوا دوسرے حرمت والے مہینوں میں کسی اور وجہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے سے معذور ہوں اور صرف رجب کے مہینے کی حاضری میں کسی طرح کی رکاوٹ پیش نہ آتی ہو۔ شاید اسی لئے اشہر کی جگہ شہر یعنی واحد استعمال کیا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کوئی ایک مہینہ مراد ہے۔

۷۔۔۔۔۔ کفار مضر: مضر (سیم پریش اور ضاد پرزیر) ایک قبیلہ کا نام ہے جو مضر بن یزید کی اولاد سے ہے اور ربیعہ کا مقابلہ و محارب ہے۔

۸۔۔۔۔۔ بآمر فُصل: امر فصل اس حکم کو کہتے ہیں، جو بالکل واضح ہو اور اس میں کسی طرح کا اجمال اور اشکال نہ ہو۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ جو حق و باطل کے مابین خط امتیاز کھینچ دے۔ یہاں امر امور کا واحد ہے اور امر کا واحد نہیں۔ یعنی امر سے مراد وہ نہیں جو نہیں کا مقابلہ ہے۔ بلکہ امر بمعنی شان ہے، فصل بمعنی قائل۔ یا۔۔۔۔۔ بمعنی مفصل۔ یا۔۔۔۔۔ یہ کہ مصدر کو مبالغہ و حذف قرار دیا گیا۔

۹۔۔۔۔۔ مَنْ وَرَأَاهُ: الورد کا معنی ہیں پیچھے اور کبھی آگے کے معنی میں آتا ہے۔ حدیث میں دونوں کا احتمال ہے۔

۱۰۔۔۔۔۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَع: یہاں امر سے مراد وہی ہے جو انہی کے مقابلہ میں ہے جب ہی اس کے مقابلے میں نَهَاہُمْ عَنْ أَرْبَع فرمایا گیا ہے۔ وہ گیا أَمَرَ فَضْلُ، تو وہ اس أَمَرُوا نہیں دونوں پر مشتمل ہے۔

۱۱۔۔۔۔۔ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللّٰهِ: یہی ایمان باللہ یا تہا بان ارکان کے چکا ذکر حدیث زیر بحث میں ہے چار کے قائم مقام ہیں۔ حدیث شریف میں حج کا ذکر نہیں فرمایا، اسلئے کہ

جائے۔۔۔ اور یا۔۔۔ ان برتنوں میں غیذ بنانے کی ممانعت کی گئی ہے، اسلئے کہ ان برتنوں میں غیذ تیار کرنے سے اس میں جوش کی شدت کے سبب نشہ آ جاتا ہے۔ اسلئے حدیث شریف میں منک کے سوا غیذ بنانے سے روکا گیا ہے۔ اسلئے کہ منک میں تیار کردہ غیذ میں جوش بہت ہی ہلکا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے جو غیذ منک میں تیار کی جائیگی۔۔۔ یا۔۔۔ رکھی جائیگی اسکی حالت ظاہر رہے گی بخلاف ان برتنوں میں رکھی ہوئی غیذ کے۔ اسلئے اندیشہ ہے کہ اس میں نشہ زدوروں پر آ جائے اور کوئی غفلت میں اسے نوش کر لے۔ بظاہر یہی پتہ چلتا ہے کہ ممانعت ان برتنوں میں اسی اعتبار کی ہے۔ جمہور کا کہنا ہے کہ ان برتنوں میں اعتدال (غیذ تیار کرنے) کی تحریم عہد اسلام کے آغاز میں تھی تاکہ شراب کے آثار کا قلع قمع ہو جائے اور اسکی حرمت کی تاکید ہو جائے، پھر اس تحریم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور بعض حضرات کا قول ہے کہ تحریم اب بھی باقی ہے۔ حضرت امام مالک اور امام احمد اسی طرف گئے ہیں۔

فوائد

۱۔۔۔ عَسْنُ ابْنِ عَبَّاسٍ : حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور نبی کریم ﷺ کے حقیقی چچا کے فرزند تھے۔ لہذا بہت الحرف آپ کی والدہ تھیں اور ام المومنین حضرت میمونہ آپ کی حقیقی خالہ تھیں۔ ایک روایت کے مطابق حضور ﷺ کے وصال کے وقت آپ کی عمر شریف دس سال تھی۔ حضور ﷺ نے آپ کیلئے زیادتی علم و حکمت اور فراوانی فقہ و تامل کی مخصوص دعا فرمائی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے انہیں اپنے قریب کر رکھا تھا اور اجلہ صحابہ کے مابین ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ آخری عمر شریف میں آپ کی بیٹائی ختم ہو گئی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے عہد خلافت میں آپ کا وصال ہوا۔ کثیر صحابہ و تابعین نے آپ سے روایت کی ہے۔

۲۔۔۔ وَفَدَ عَبْدُ الْقَيْسِ : قبیلہ عبدالقیس بحرین الطیب کے اطراف اور ہجرہ وغیرہ بستیوں میں آباد تھا۔ بصورت وفد بارگاہ رسالت میں انکی حاضری کا سبب یہ بنا کہ مقلد بن حبان جو اس قبیلے سے تھے، مدینہ شریف بغرض تجارت آئے۔ حضور ﷺ انکے پاس سے گزرے تو انکے پاس کھڑے ہو کر انکی قوم کے اشراف کا نام لے کر ان سب کا حال دریافت فرمانے لگے۔ سرکار رسالت ﷺ کی اس بصیرت اور قوت غیب دانی کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر سورۃ فاتحہ اور اِقْلَامِ سُوْرَتِکِ کی تعلیم حاصل کر لی۔ پھر وہ اپنے وطن ہجرہ کی طرف روانہ ہو گئے اور حضور ﷺ کا

اشراف قوم کے نام ایک مکتوب بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ چند دن مکتوب کو چھپائے رکھا اور کسی پر ظاہر نہیں کیا، لیکن جب آپ کی زوجہ نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کیلئے وضو وغیرہ کرتے دیکھا، تو یہ ناگوار لگا اور انہوں نے آپ کے والد منذر سے اس کا ذکر کر دیا۔ والد بزرگوار کچھ دیر تک تو کھٹکھٹش میں رہے۔

..... الخضر..... غور و فکر کے بعد باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور وہ حضور ﷺ کا مکتوب لے کر اپنی قوم میں لے گئے، انہیں پڑھ کر سنایا، تو سب کے سب مسلمان ہو گئے اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ہارگاہ و رسالت ﷺ میں حاضری دینی چاہئے، تو ان میں سے چودہ سو اس کام کو انجام دینے کیلئے تیار ہو کر مدینہ کیلئے روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ مدینے میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ امور غیبیہ کے ادراک کیلئے قوت قدسہ رکھنے والے نبی کریم ﷺ نے حاضرین مجلس کو خبر دے دی کہ تمہارے پاس عبد القیس کا وفد آرہا ہے، جو مشرق کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان میں اٹھ بھی ہے (چنانچہ نام منذر ہے) حضور ﷺ نے ان کو اٹھ اسلئے فرمایا کہ ان کے چہرے پر دُغم کا نشان تھا۔..... الخضر..... لگاؤ نبوت ان کے چہرے کے نشانات کو بھی دیکھ رہی تھی۔

ان حقائق نے واضح کر دیا کہ حضور ﷺ نے من القوم، یا من الوفد سے جو سوال کیا تھا یہ کچھ لاعلمی کی بنیاد پر نہ تھا۔۔۔۔۔ بلکہ۔۔۔۔۔ یہ سوال و جواب محض لوگوں کو سنانے کیلئے تھا، تاکہ حاضرین کے سامنے ان آنے والوں کے تعلق سے جو کچھ حضور ﷺ فرما چکے تھے، ان آنے والوں کی زبان سے بھی اسکی تصدیق ہو جائے۔ اور اگر فالو اریبہ کا یہ مطلب لیا جائے، کہ حضور ﷺ کے سوال پر بعض صحابہ نے یہ عرض کیا کہ حضور ﷺ یہ آنے والے دربیچہ ہیں، یہ خواہ انہوں نے اپنے سابقہ تعارف کی بنا پر کہا ہو یا ان آنے والوں سے دریافت کرنے کے بعد عرض کیا ہو۔ ان دونوں صورتوں میں بھی اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ حضور ﷺ نے ان آنے والوں کے متعلق ان کے آنے سے پہلے جو خبر دی تھی وہ بالکل سچی تھی۔۔۔۔۔ پوچھنے کیلئے لاعلمی ضروری نہیں۔۔۔۔۔ رب جبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ:

وَمَا لَكُمْ بِبَيْتِكُمْ لَيْسَ لَكُمْ فِيهِ شَيْءٌ ۖ ﴿٥٠﴾ اے موسیٰ! تمہارے واسطے ہاتھ میں کیا ہے

۔۔۔۔۔ تو کیا رب کو معلوم نہ تھا؟۔۔۔۔۔ معلوم ہوا کہ بعض سوال لاعلمی کی بنیاد پر نہیں ہوتے بلکہ اسکے پیچھے کوئی اور حکمت و مصلحت ہوتی ہے۔

۳۔۔۔۔۔ وَلَا تَذَكَّرْهُ: قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ ندیمان با معنی نادام کی جمع ہو، ویسے غیر قیاسی طور پر اسے نادام کی جمع قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ نادام کی قیاسی جمع 'نارمین' آتی ہے۔ یہ کلمات دعا یہ ہیں یا خبر یہ۔۔۔۔۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوا کہ خدا کرے کہ تمہیں کبھی رسوائی و شرمندگی نہ ہو۔

اور دوسری صورت میں مقتی یہ ہوا کہ اچھا ہوا کہ تم خوشی سے اسلام لا کر حاضر ہو گئے۔ ورنہ کچھ عرصہ بعد لشکر اسلام تمہارا ملک فتح کرتا پھر تمہیں شرمندگی اور سوائی ہوتی۔ اب عزت سے ایمان لے آئے۔

۴۔۔۔۔۔ اَلْاَفْی الشَّهْرِ الْحَرَامِ : ان مہینوں میں قتال سے ممانعت آغاز اسلام میں تھی پھر اسے آیہ کریمہ۔۔۔۔۔ لَا تَنْتَهِوا الْمُشْرِکِیْنَ حَتَّیْ وَجَدُوا فِیْہِمْ اِسْلَامًا سے منسوخ کر دیا گیا۔

۵۔۔۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَرَبُّکُمْ اَعْلَمُ الَّذِیْنَ یَخْفٰوْنَ اَنْ یَّکُوْنُوْا فِیْ سُلٰطٰتٍ وَّ یَّکُوْنُوْا فِیْ اَسْرٰرٍ وَّ یَّکُوْنُوْا فِیْ اَعْیُنٍ مُّکْرَمٰتٍ ۚ وَ یَّکُوْنُوْا فِیْ اَسْوَاقٍ مُّکْرَمٰتٍ ۚ وَ یَّکُوْنُوْا فِیْ اَسْوَاقٍ مُّکْرَمٰتٍ ۚ وَ یَّکُوْنُوْا فِیْ اَسْوَاقٍ مُّکْرَمٰتٍ ۚ

۶۔۔۔۔۔ فَمَرْئَا بِأَمْرِهِ : امر بمعنی شان ہے اس میں باء وصل کا ہے اور تغیر تعظیم کیلئے ہے یہ امر امور کا واحد ہے اور اس سے لفظ کا معنی دستور و مراو ہے۔ ایک قول کے مطابق امر باء امر کا واحد ہے بمعنی القول الطالب للفعل۔۔۔۔۔ ایسا فعل جو طالب قول ہو۔ اس صورت میں تغیر تفضیل کیلئے اور باء استعانت کیلئے ہوگی اور اس سے مراو لفظ ہوگا۔ اور ما سور پہ مخذوف ہوگا۔ اس صورت میں حاصل کلام یہ ہوگا: مَرْئَا نَعْمَلْ بِقَوْلِكَ آمِنُوا وَقُولُوا آمَنَّا یعنی آپ اپنے ارشاد آمنو۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ قولوا آمنا کے ذریعے ہمیں حکم دیجئے تاکہ ہم عمل کریں۔۔۔۔۔ یا یہ کہ۔۔۔۔۔ آپ ﷺ ہمیں حکم دیں کہ ہم آپ کے ارشاد آمنو۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ قولوا آمنا پر عمل کریں۔ اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ اگر امر بمعنی شان نہ ہوتا، بلکہ بمعنی قول طالب ہوتا تو حدیث کے راوی یہ نہ فرماتے کہ 'المرهم بالايمان'۔۔۔۔۔ اسلئے کہ یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امر بمعنی شان ہے، نہ کہ بمعنی قول طالب۔ ورنہ راوی حدیث یوں روایت کرتے کہ 'فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُمْ آمِنُوا وَقُولُوا آمَنَّا' یعنی حضور ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ایمان لاؤ۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ آمنا کہو۔

۷۔۔۔۔۔ فصل : اسکا معنی جہاں فاصل و متصل ہو سکتے ہیں وہیں یہ بھی امکان ہے کہ اسکا معنی متصل ہو۔ حضور ﷺ نے ایمان کی اسکے ارکان خمسہ کے ساتھ تفصیل بیان فرما کر انکی اس خواہش کی تکمیل فرمادی۔

۸۔ مَنْ وَرَأَانَا: یعنی ہماری قوم کے وہ لوگ جو ہمارے پیچھے ہیں، جنہیں اپنے گھروں میں چھوڑ آئے ہیں۔۔۔۔۔ وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں اور ہمیں پانے والے ہیں۔

۹۔۔۔ نَدْخُلْ یو: یعنی آپ کے امر کو قبول کر لینے اور اس پر عمل کرنے کے سبب۔۔۔ ا
اسکی خبر غیر موجود افراد قوم تک پہنچانے کے سبب۔

۱۰۔۔۔۔۔ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ : فائزین کے ساتھ۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ نجات پانے والوں کے

ساتھ۔ جنت کا دخول اللہ کے فضل و کرم سے وابستہ ہے۔ لیکن عمل صالح اس کا سبب ہے جیسے کھانا بھوک مٹانے کا سبب ہے اور بھوک اللہ کے فضل سے ملتی ہے اس لئے اللہ پر کچھ واجب نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کہا جائے کہ یہاں جنت سے درجات جنت مراد ہیں۔ اس لئے کہ درجات اعمال کے مقابلے میں ہیں اور دخول جنت فضل و کرم سے تعلق رکھتا ہے۔۔۔۔۔ حدیث شریف میں ہے۔

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِغَيْرِهِ۔۔۔۔۔ تم میں سے کوئی اپنے عمل سے جنت میں ہرگز ہرگز داخل نہ ہوگا۔۔۔۔۔ اس حدیث سے صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمل دخول جنت کیلئے سبب مستقل نہیں۔ چنانچہ جب حضور ﷺ سے پوچھا گیا:

وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔۔۔۔۔ اے اللہ کے رسول ﷺ کیا آپ بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہ جائیگے؟

آپ ﷺ نے جواب مرحمت فرمایا:

وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ۔۔۔۔۔ ہاں میں بھی نہیں لیکن یہ کہ اللہ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانک لے۔۔۔۔۔ لہذا جن ارشادات الہیہ میں جنت کا سبب اعمال کو قرار دیا گیا ہے وہاں مراد سبب مستقل نہیں بلکہ عمل جنت کیلئے ایسا ہی سبب ہے جیسے پانی پیاس بجھانے اور کھانا بھوک مٹانے کا سبب ہے۔ کہ یہ ظاہری سبب ہے نہ کہ حقیقی و لازمی۔۔۔۔۔ حدیث کی مذکورہ بالا توضیح کی روشنی میں اس حدیث کا تفسیر کریں:

كَذَلِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾

یہ جنت جس کام میں نے تمہیں وارث بنایا ہے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے

یعنی تمہارے اعمال وراثت جنت کے ظاہری اسباب ہیں

۔۔۔۔۔ سے کوئی تعارض نہیں رہ جاتا۔ آیت و حدیث کے مابین تعارض اٹھانے کیلئے بہت سے جوابات دیئے گئے ہیں جن میں چند یہ ہیں:

﴿٥٠﴾۔۔۔۔۔ آیت میں باء ملا بست کیلئے ہے۔۔۔۔۔ معنی یہ ہیں:

أَوْرَثْتُمُوهَا مَلَائِكَةً لَا عَمَلَكُمْ أَنْ يَلْقُوا بِهَا

ہم نے تمہیں جنت کا وارث بنایا اور آسمان کی وہ ملائکہ تمہارے اعمال کے ثواب سے ملی ہوئی ہے

۔۔۔۔۔ اور ظاہر ہے کہ ملا بست اور چیز ہے اور سورت اور چیز۔۔۔۔۔ باء کو۔۔۔۔۔ باء مقابلہ کیلئے ہے۔

جیسے کہا جاتا ہے کہ بعثہ بدرہم۔۔۔۔۔ میں نے اسے درہم کے بدلے میں نکال دیا۔ اور ظاہر ہے کہ درہم اس فروخت کردہ چیز کے حصول کا حقیقی و لازمی سبب نہیں، بلکہ ظاہری سبب ہے، جس کا سبب بننا بائع و مشتری کے ارادے اور ان کی رضا پر موقوف ہے۔

(۲)۔۔۔ آیت میں جنت سے مراد جنت عالیہ ہے۔

(۳)۔۔۔ آیت میں جنت سے مراد درجہ جنت جنت ہیں، جو درجاتِ عمل سے حاصل ہوتے ہیں اور دخولِ فضل سے۔

(۴)۔۔۔ امام نووی فرماتے ہیں، کہ دخولِ عمل کے سبب ہے اور عمل اللہ کی رحمت سے ہے۔ امام موصوف کا یہ قول صراحت حدیث کے خلاف نہیں، اسلئے کہ اس حدیث کے عمل کے سبب مستقل ہونے کی نفی کی گئی ہے اور رحمت پر سارا دار و مدار رکھا گیا ہے۔ اور اس تو جہرہ میں بھی رحمت ہی پر سارا دار و مدار ہے، بغیر اسکے عمل کا وجود ہی نہ ہوگا، جنت میں داخل ہونا تو بڑی بات ہے۔۔۔۔۔ الخضر۔۔۔۔۔ حدیث میں خاص طور پر انکار و مقصور ہے، جو یہ لحاظ کئے بغیر کرائے اعمال بھی اللہ کی رحمت سے ہی ہیں، صرف اپنے اعمال کو دخولِ جنت کیلئے کافی تصور کرتے ہیں۔

(۵)۔۔۔ حدیث شریف سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ عمل کا دخولِ جنت کا سبب نہ ہونا، خدا کا عدل ہے اور اسکا دخولِ جنت کا سبب ہونا، خدا کا فضل ہے۔ تو اب جہاں جہاں جنت کو عمل کا بدلہ قرار دیا گیا ہے وہ علیٰ طریق الفضل ہے اور جہاں جہاں عمل کو بدلہ نہیں قرار دیا گیا ہے وہ (علیٰ وجہ العدل) ہے۔۔۔۔۔ فَأَمْرُهُمْ : باربع ای باربع خصال : چار خصلتوں کا انہیں حکم دیا۔ تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ یہ خصلتیں نہایت اہم اور تحصیل کمال میں کامل و اکمل ہیں۔

وَنَهَاہُمْ عَنْ أَرْبَعِ أَيْ أَرْبَعِ خَصَالٍ۔۔۔۔۔ اور انہیں چار خصلتوں اور عاداتوں سے روکا۔۔۔۔۔ اور یہ اصنافِ ظہور کے اعتبار سے پینے کی قسمیں ہیں۔

۱۲۔۔۔۔۔ أَمْرُهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللّٰهِ وَحَلَّةٌ : یعنی ذات میں واحد، صفات میں مفرد، اور افعال میں لاشریک۔ اسے شخص تمہیداً ذکر کیا ہے اسلئے کہ امر و نہی تکالیف شرعیہ کے فروغ سے ہے اور تکلیف شرعی ایمان پر موقوف ہے، اسلئے کہ ایمان اسکی محنت کی شرط اور اسکے ثبوت کا مہدء ہے۔

۱۳۔۔۔۔۔ قَالَ أَتْلُوْنَ۔۔۔۔۔ تنبیہ اسے ذکر کیا تاکہ لوگ ہر طرف سے خالی الذہن ہو کر یکسوئی خیال کے ساتھ ان امور کے حفظ و ضبط کیلئے تیار ہو جائیں اور بات کو دل کی گہرائیوں تک لے جانے کیلئے آمادہ ہو جائیں۔

۱۴۔۔۔۔۔ أَلَلُّهُ وَرَسُوْلُهُ أَهْلَمَ : معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کو اللہ سے ملا کروڑوں بستیوں کیلئے ایک صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے رسول ﷺ کو بہت علم بخشا ہے۔

۱۵۔۔۔۔۔ شَہَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ : ایمان باللہ

کی تفسیر میں رسالت کا ذکر فرما کر واضح کر دیا، کہ بغیر رسالت پر ایمان لائے ہوئے خود اللہ پر ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ رسالت پر ایمان کچھ ایمان باللہ سے الگ نہیں ہے۔ ذہن نشین رہے کہ یہاں شہادت سے مراد دل کی گواہی ہے، یعنی ماننا اور قبول کرنا، ورنہ زبانی اقرار ایمان کا جزو نہیں، بلکہ احکام اسلامی جاری ہونے کی شرط ہے۔

۱۶۔۔۔۔۔ وَالْقَامُ الصَّلَاةُ۔۔۔۔۔ الخ: اظہر یہی ہے کہ اقام، ابتداء اور صیام کو محرم (ذریعے ساتھ) پڑھا جائے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حضور ﷺ نے جس طرح ایمان کا حکم دیا اسی طرح اقام الصلوٰۃ وغیرہ کا بھی حکم دیا۔۔۔۔۔ الغرض۔۔۔۔۔ اقام الصلوٰۃ وغیرہ ایمان کی تفسیر نہیں۔
۱۷۔۔۔۔۔ طبعی فرماتے ہیں کہ حدیث ذریعہ شرح میں دو اشکال ہیں۔

۱۔۔۔۔۔ حدیث میں مامور بہ صرف ایک ہے نہ کہ چار۔۔۔۔۔ وہ گئے ارکان، تو وہ اسی ایک مامور کی تفسیر ہیں جس پر اندرون ممالا ایمان کا ارشاد ولایت کرتا ہے۔

۲۔۔۔۔۔ ارکان پانچ ذکر کئے گئے ہیں اور آغاز کلام میں صرف چار ارکان کے ذکر کی بات ہے۔ پہلے اشکال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایمان کو اسکے اجزاء مطلقہ کی طرف نظر کرتے ہوئے چار قرار دیا گیا ہے اور دوسرے اشکال کے جواب میں کہا گیا ہے کہ یہاں ذکر شہادتین مقصود نہیں، اسلئے کہ یہ قوم ایمان والی اور شہادتوں کا اقرار کرنے والی تھی۔ انکا قول، اللہ ورسولہ اعلم جس پر شاہد عدل ہیں۔ بخاری کی ایک روایت سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے جسکے الفاظ یہ ہیں کہ:

أَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ بِأَرْبَعٍ أَتَيْمُوا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَصُومُوا رَمَضَانَ وَأَعْطُوا خُمُسَ مَا غَنَيْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا فِي الدُّنْيَا وَالْخَمْصَ وَالْيَقِيْرَ وَالْمَرْقَبَ

انہیں چار حکم دیئے اور چار سے روکا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیجئے، رمضان کا روزہ رکھتے رہو، مالِ فیسٹ کا پانچواں حصہ دیجئے، دھواور باد، ختم، خمر اور حُرقت میں مت جا۔ یہ روایت تمام اشکالات کو دور کر دیتی ہے اور تمام تاویلات کا مرجع ہے۔

۱۸۔۔۔۔۔ سید جمال الدین کا کہنا ہے کہ یہ حدیث اشکال سے خالی نہیں، اسلئے کہ اگر اقام الصلوٰۃ۔۔۔۔۔ الخ۔ شہادت پر معطوف قرار دے کر مرفوع پڑھا جائے، تو سارا مجموعہ ایمان کی تفسیر کے تحت آ جائیگا، پھر تین باقی کہاں رہے اور اگر مالا ایمان پر معطوف قرار دے کر محرور پڑھا جائے، تو نہ کورہ پانچ ہو جائیگے، نہ کہ چار۔ تقدیر اول پر یہ جواب دیا گیا ہے، کہ باقی تین کو راوی نے اختصاراً۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ نسیا نا حذف کر دیا ہے اور تقدیر ثانی پر یہ جواب پیش کیا گیا ہے کہ حضور ﷺ نے ان سے جو وعدہ کیا تھا، اسکے مطابق اولاً چار کا ذکر فرما دیا، اور پھر خاص طور پر انکے حال کے پیش نظر پانچویں یعنی اداء

خمس کا اضافہ فرما دیا، اسلئے کہ وہ اہل جہاد اور باب غنائم تھے۔ سب سے زیادہ ظاہر یہ ہے کہ مجرور پڑھا جائے اور عطف کے ذریعے ان مجرورات اور بعد ہی کو مامورات قرار دیا جائے۔

روہ کیا ذکر ایمان، تو یہ صرف اسلئے ہے کہ اسکے فضل و شرف کا اظہار ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ ایمان کی حیثیت بنیادی و اساسی ہے، خواہ وہ مومن ہو یا مرتد۔ اس صورت میں اَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ سے لیکر آخر شہادتین تک جملہ معترضہ کی طرح ہو جائے گا اور تقدیر عبارت یہ ہو جائیگی اَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ اَيْضاً انہیں، ان چاروں امور کے سوا ایمان کا بھی حکم دیا۔ تمام اہلسنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ارکان مایمان کے اجزاء سے نہیں ہیں۔۔۔ نیز۔۔۔ بخاری کی ساہتہ روایت دونوں سے اس بات کی تائید ہو رہی ہے۔

۱۹۔۔۔ وَفَنَهَا لَهُمْ۔۔۔ الخ: مطلقاً ان برتنوں کے استعمال کو ممنوع نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اس میں شک مجبور بھگو نے اور اس سے نشہ والی چیز پینے سے روکا گیا ہے۔ اب خصوصیت کے ساتھ حکم کی نسبت انکی طرف کرنے کی چند وجہیں ہو سکتی ہیں۔

۱۔۔۔ وہ لوگ عادیان برتنوں کو مسکرات ہی میں استعمال کرتے تھے۔

۲۔۔۔ یہ ایسے برتن ہیں جن میں نہ باہر کی ہوا نفوذ کر سکتی ہے، اور نہ اس سے پانی کا ترشح ہو پاتا ہے۔ تو جو چیز اس میں بھگوئی جائے گی، اس میں جوش بہت زیادہ آجائے گا، تو ممکن ہے قلیل زمانے ہی میں وہ نشہ میں تبدیل ہو جائے۔

۳۔۔۔ یہ ظروف شراب ہی کیلئے مخصوص تھے، لہذا ان میں شراب کے اثرات موجود تھے۔۔۔۔۔ انکے استعمال سے شراب غر سے مشابہت ہو جاتی تھی۔ چنانچہ جب ایک مدت گزر گئی شراب کے اثرات ذائل ہو گئے اور شراب غر سے مشابہت کا سوال اٹھ گیا، تو حضور ﷺ نے ان ظروف کے استعمال کو مباح فرما دیا۔ شروع شروع میں ہر شے کی تحریم میں بڑی شدت اختیار کی جاتی ہے اور بہت مبالغہ فرمایا جاتا ہے، تاکہ لوگ اس سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں اور جب معاملہ مستقر ہو جاتا ہے تو مقصود کے حصول کے بعد شدت ذائل ہو جاتی ہے۔

۲۰۔۔۔ اَخْبِرُوا بِهِنَّ: یعنی عامل با عمل بھی بنو اور معلم بھی اور کامل بھی اور کامل کرنے والا بھی۔ معلوم ہوا کہ تبلیغ کیلئے کامل عالم ہونا شرط نہیں، جو صحیح مسئلہ معلوم ہو، اسکی تبلیغ کرے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ حرام سے بچنے کیلئے اسباب حرام سے بچنا ضروری ہے۔

۲۱۔۔۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کی ہے۔ الحفاظ حدیث بخاری کے ہیں۔ مسلم نے اسی کے ہم معنی روایت کی ہے، تو اس اعتبار سے یہ حدیث متفق علیہ ہو گئی۔

حدیث ۱۵

عَنْ غَابَةِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا بَهْتَانِ تَفْتَرُونَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ فَاجِرَةٌ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَتَوَلَّى بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَهَاجِرَةٍ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَعَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ فَمَا يَغْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے: انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس جماعت صحابہ کو جو آپ کے گرد جمع تھے، مخاطب کر کے فرمایا کہ اس امر پر مجھ سے بیعت کرو۔ یعنی میرے سامنے اس بات کا عہد کرو کہ تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، کسی پر خود ساختہ بہتان نہ بانڈھو گے اور نیک کاموں میں تا فرمائی نہ کرو گے۔ پس جس شخص نے تم میں سے اپنے اس عہد کو پورا کیا، اسکا اجر خدا کے ذمہ کرم میں ہے اور جو ان میں سے کچھ کر بیٹھا اور دنیا میں اسکو انکی سزا مل گئی، تو یہ سزا اسکا کفارہ ہے اور جو ان میں سے کچھ کر بیٹھا پھر رب نے انکی پردہ پوشی کی، تو اس کا معاملہ خدا کے دست قدرت میں ہے، وہ خواہاں اسکو معاف فرما دے یا سزا دے۔ حضرت ابو عبادہ فرماتے ہیں: چنانچہ ہم سب لوگوں نے اس پر بیعت کی یعنی حضور کے سامنے اسکا عہد کیا۔ ﴿بخاری، مسلم﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: آپ انصار کے لقاء سے تھے۔ عقبہ بن ابی معبدہؓ، جانیہ اور بدر، ہر جگہ شریک رہے۔ طویل و جیم اور حسین و جمیل تھے۔ قرآن کریم کے جمع کرنے والوں میں ایک آپ بھی تھے۔ فاضل و معلم کی حیثیت سے حضرت فاروق اعظم نے آپ کو شام روانہ فرمایا۔

۲۔۔۔ عَصَابَةٌ۔۔۔ الخ: (بکسر العین) مردوں۔۔۔ یا۔۔۔ گھوڑوں۔۔۔ یا۔۔۔ پرندوں کی جماعت، اسے ۴۰ تک کی جماعت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ عصبہ (بضم العین) کا اطلاق مردوں، گھوڑوں، پرندوں کی جماعت، اسے ۴۰ تک کی جماعت پر ہوتا ہے۔ یہ عصب سے ماخوذ ہے، جسکے معنی پیشنا، موڑنا، بٹنا، بانڈھنا۔

۳۔۔۔ بَايَعُونِي: مبايعت عہد کرنے اور گروہ بانڈھنے کو کہتے ہیں۔ اسکی اصل بیع ہے بیعت اسکا اسم مرۃ ہے (یعنی ایسا مصدر جو ایک مرتبہ فعل کے واقع ہونے کو ظاہر کرے، مطلقاً مجرد سے اسم مرۃ کا وزن فعلة بفتح الفاء وسكون العین وفتح الهمزة کے وزن پر آتا ہے) اس عہد و پیمان کو بیعت اسلئے کہتے ہیں کہ گویا دو عہد کرنے والوں میں سے ہر ایک اپنے گروہ سرے کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اسلئے جس طرح و جب بیع کے وقت ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی عادت رائج ہے، اسی طرح اس قسم کے عہد و پیمان میں بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا معاملہ درج ہے۔

۴۔۔۔ اَنْ لَا تُشْرِكُوْا۔۔۔ الخ: ظاہر یہ ہے کہ یہاں شرک سے مراد یہاں ہے، اسلئے کہ وہ شرک اصغر ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

‘اَتَقُوْا الشِّرْكَ الْاَصْغَرَ فَاَتُوْا مَا اَلْشِّرْكَ الْاَصْغَرَ فَاَرْسُوْا اللّٰهُ قَالَ الْاَكْبَرُ يَا

’شرک اصغر سے بچو۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یا

۔۔۔ سیاق کلام دلالت کر رہا ہے، کہ یہ کلام صحابہ کرام سے ہے۔ لہذا یہاں شرک سے مراد ہی مراد لینا زیادہ مناسب ہے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ شرک سے عبادت اصنام مراد ہو۔۔۔۔۔ ای لا تروندوا بعد الاسلام۔۔۔۔۔ اب اسلام قبول کر لینے کے بعد مرتد نہ ہو جانا۔۔۔۔۔ بلکہ ارتداد سے اپنے کو بچاتے رہنا۔

۵۔۔۔۔۔ وَلَا تَأْتُوا بِنَهَاقٍ: بھتہ نہتاً ونبھتاً ونبھتاً۔ کسی پر ایسا الزام رکھنا جس سے وہ بری ہو۔۔۔۔۔ بھتہ نہتاً۔ کسی کے متعلق ایسی بات کہنی جو اس نے نہ کی ہو۔

۶۔۔۔۔۔ تَفْتَرُونَ: افتری الکذب اختلقہ۔ جھوٹ گڑھتا، افتراء کرنا، جھبت لگانا۔

۷۔۔۔۔۔ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأُخْرَىٰ جُلُومُ: اُنْی مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ وَالْآخَرُ۔ یعنی

اپنی طبیعت سے، اپنی طرف سے خود ساختہ، وراں اٹھا لے لوگ اس سے بری ہوں۔۔۔۔۔ العرض۔۔۔۔۔

یہاں وافتراء اسی کو کہیں گے جسے از خود پیدا کیا جائے اور لوگ اس سے پاک وبرا ہوں۔ یہاں مذکورہ

صورت میں یہ اور رجل (ہاتھ اور پیر) ذات سے کٹا یا ہو جائیں گے۔۔۔۔۔ یا یہ کہ۔۔۔۔۔ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ

و ارجلکم سے دل مراد ہوا مسئلے کہ دل انسانی سینے میں ہاتھوں اور پیروں کے درمیان میں ہے۔

اب معنی یہ ہوگا جسے گمان فاسد کی بنیاد پر تمہارے خمیر اور تمہارے دل نے گڑھا ہے۔۔۔۔۔

یہ کہ۔۔۔۔۔ ہاتھ اور پیر کی طرف افتراء کی نسبت اسلئے کی گئی ہے کہ اکثر اور بیشتر کام ہاتھوں اور پیروں کے

ذریعے ہوتے ہیں مگر چہ تمام اعضاء اس میں کچھ نہ کچھ دخل رکھتے ہیں۔ مذکورہ بالا تینوں توجیہات کا

حاصل وکمال ایک ہی ہے۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ یہ کہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان معنی پیدا کرنا یہ ہے کہ

اسکو لوگوں کے سامنے آشکارا کریں اور بے حیائی اور بے مروتی کو داد دیں۔ عورتوں کی مباہلت میں بھی

یہ عبارت واقع ہے۔ اسکی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔

۱۔۔۔۔۔ غیر شوہر کے بچوں کو اپنے شوہروں کی طرف منسوب نہ کریں۔

۲۔۔۔۔۔ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأُخْرَىٰ جُلُومُ سے مراد شرمگاہ ہے۔

۸۔۔۔۔۔ فِي مَعْرُوفٍ: معروف ہر وہ امر ہے جسکا چہرہ یعنی جسکا وجود شرع میں پہچانا

جا چکا ہو۔ یعنی امر مشروع اسکا مقابل منکر ہے، یعنی جسکا وجود شرع میں پہچانا نہ گیا ہو، یعنی امر غیر مشروع

تو امر معروف اسی شخص کی طرح ہو گیا جس سے تعارف ہو چکا ہو، اور امر منکر اس شخص کی طرح ہو گیا جو

غیر متعارف ہے۔

۹۔۔۔۔۔ فَمَنْ وَفَىٰ: اس میں اشارہ ہے کہ وجوب اجرائی صورت میں ہے، جب ان

تمام پر عمل کیا جائے۔ تو جس نے اس میں سے کسی کو بھی چھوڑا وہ عذاب کا مستحق ہو گیا۔

۱۰۔۔۔۔۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا: کہا گیا کہ من ذلك اشارہ ہے ماستحق

کی طرف، مشرک کے سوا، اسلئے کہ شرک معاف نہیں کیا جائے گا، اور قتل سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ یہ

اس صورت میں ہے جب شرک سے مراد کفر ہو، اور اگر شرک سے مراد ریاء ہو تو عقوبت سے مراد عام

ہوگی، خواہ اس پر حد شرعی ہو یا نہ ہو، اسلئے کہ دیا کیلئے کوئی حد نہیں۔

۱۔۔۔ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ: تو اسکا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، خواہ وہ اسے معاف کر دے خواہ عذاب میں مبتلا فرمائے۔ یہی مذہب اہلسنت والجماعت ہے۔ معتزلہ کے نزدیک عاصی کو سزا دینا واجب ہے، اسکی غفور و مغفرت نہ ہوگی۔ یہ حدیث ابن پر حجت ہے۔۔۔ الغرض۔۔۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جس مجرم کے گناہوں کی پردہ پوشی کی، اور اسکا گناہ ظاہر نہیں ہوا اور پھر اس پر حد نہ لگائی جائے، اسکا معاملہ خدا کے دست قدرت میں ہے۔ نہ تو اس پر خدا کا عقاب لازم ہے اور نہ اسکی غفور و مغفرت واجب۔

فوائد

۱۔۔۔ عِبَادَةُ بَنِ الصَّامِتِ: (بضم العين وتخفيف الموحدة) آپ کا اسم شریف عبادۃ اور کنیت ابو الولید انصاری تھی۔ مرقات کی تشریح کے مطابق عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کے سوا عقبہ ثالثہ (تیسری بیعت عقبہ) میں بھی آپ شریک تھے۔ یونہی غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں آپکی شرکت رہی۔ جب حضرت عمرؓ نے آپکو شام کا قاضی مقرر فرمایا، تو آپکا قیام حمص میں رہا پھر وہاں سے تھقل ہو کر فلسطین آ گئے اور مقام رملہ میں قیام فرمایا اور پھر وہیں وصال ہو گیا۔ ایک قول کے مطابق آپکا وصال بیت المقدس میں ہوا۔ سن وصال ۳۳ھ ہے۔ اس وقت آپکی عمر شریف ۷۲ سال کی تھی۔ آپ سے صحابہ و تابعین کی کثیر جماعت نے حدیثیں روایت کیں۔

۲۔۔۔ بَايَعُونِي: طاعت کے مقابلے میں حصول ثواب کی تشبیہ عقد بیع سے دی گئی ہے۔ جس میں مال کا مقابلہ مال سے ہوتا ہے، اسلئے کہ جس طرح بیع کرنے والا اپنے مال کو خریدنے والے کے سپرد کر دیتا ہے، گویا اسی طرح بیعت کرنے والا اپنے نفس کو اور اپنی طاعت کو اپنے خریدار کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔۔۔ ارشاد و بانی ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ

اللہ نے مؤمنین کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ (سورۃ التوبہ: ۱۱)

۔۔۔ اس آیت میں بھی بیع و شراء سے اسی مہدویان کی طرف اشارہ ہے، لفظ بايعونہی سے جسکی تفسیر جاری ہے۔

حدیث شریف میں جس بیعت کا ذکر ہے، وہ بیعت تقویٰ ہے، یعنی آئندہ شرک، چوری، زنا، بہتان طرازی، وغیرہ سے بچتے رہنے کا عہد و پیمان۔۔۔ الغرض۔۔۔ اس بیعت سے بیعت اسلام مراد نہیں۔ اسلئے کہ صحابہ کرام بیعت اسلام تو پہلے ہی کر چکے تھے۔ آج کل جو مشائخ کے ہاتھوں پر بیعت تقویٰ کی جاتی ہے، اسکی اصل یہ حدیث ہے۔ حضور ﷺ نے صحابہ سے جہاد پر بھی بیعت لی ہے۔

۳۔۔۔۔ چوری، زنا، قتل اولاد، بہتان طرازی وغیرہ محبوب، عرب میں زیادہ رواج یافتہ تھے۔ یہاں تک کہ زنا اور لڑکیوں کو زائدہ درگور کر دینے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اسی لئے حضور ﷺ نے اسکی تاکید ممانعت فرمائی۔ بہتان بن کر بھی لگایا جاتا ہے اور گڑھ کر بھی۔ مگر بہتان گڑھنے میں زیادہ گناہ ہے، اسلئے مغفرو نہ کی قید لگادی۔

۴۔۔۔۔ تَفْتَرُوْهُ: عہد جاہلیت میں بعض عورتیں نو مولود پھینکے ہوئے بچوں کو اٹھا لیتیں۔۔۔۔۔ دوسرے سے بچے حاصل کر لیتیں اور اپنے شوہروں سے یہ کہتیں کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، جو میرے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ اس میں دوا افتراء ہیں۔ ایک افتراء تو اپنے بطن پر ہے کہ اس نے اپنے اندر سے رکھا اور دوسرا افتراء اپنی شرمگاہ پر ہے کہ اس نے اسے جنا۔ پہلا بہتان جس پر باندھا (بطن) وہ ہاتھوں کے درمیان ہے اور دوسرا بہتان جس پر باندھا (شرمگاہ) وہ عیروں کے درمیان ہے۔۔۔۔۔ الغرض۔۔۔۔۔ بین ابدہکم و لرحلکم، مکی مذکورہ بالا تو جیسہ بھی کی جاسکتی ہے۔ دوسری تو جیسہیں جواہر پارے میں گزر چکیں۔ جواہر پارے میں مذکورہ بالا تو جیسہ کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے، یہاں کسی قدر وضاحت کر دی گئی ہے۔

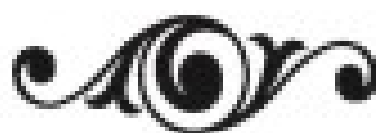
۵۔۔۔۔ فَمَنْ رَفَى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ: یہاں اجر سے مراد اجر کامل ہے۔ اس صورت میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ جن جن امور پر عہد و پیمان لیا گیا ہے، جب تک ان سب پر عمل درآمد نہ ہوگا، اجر کامل نہیں مل سکتا۔ اسکے برعکس ان میں سے کسی ایک کو ترک کر دینا، عتاب و عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہاں اجر سے مطلق اجر مراد نہیں، اسلئے کہ کسی فرمان کی بجا آوری یا کسی گناہ سے اجتناب کا اجر کسی دوسرے عمل خیر پر موقوف نہیں۔ بعض گناہوں سے توبہ کرنا صحیح ہونا ہی مذہب صحیح ہے، جس سے مذکورہ بالا حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ہاں خوارج بعض گناہوں سے توبہ کرنے کو صحیح نہیں قرار دیتے۔ فاجر علی اللہ سے اشارۃً یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ان اٹھ امتوں کا بدلہ دنیا ہی میں لوگوں سے نہ چاہا ہوا، خلاص اختیار کرو، انشاء اللہ دنیا و آخرت میں اجر پاؤ گے۔

۶۔۔۔۔ وَلَا تَغْضَبُوا فِیْ مَعْرُوفٍ: یہ ذہن نشین رہے کہ حضور ﷺ جو بھی حکم دیں وہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حديث ١٦

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ غَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحْضَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَلُّنَّ فَإِنِّي أُرِيكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَى كُنَّ قُلْنَ وَمَا نَقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ بِمِثْلِ بَصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ عَقْلِهَا. قَالَ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

-- ü , جمعة حد.. \$ ü --

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ حضور ﷺ عید قرباں
 ----یا---- عید فطر کے دن عید گاہ کو تشریف لے چلے اور عورتوں کے ایک گروہ کے قریب
 سے گزرتے ہوئے آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، کسے عورتوں کی جماعت تم صدقہ و
 خیرات کرتی رہو، کیونکہ مجھ کو یہ دکھلایا گیا ہے کہ تم میں سے اکثر روزنی ہیں۔ عورتوں نے
 عرض کیا کسے اللہ کے رسول اسکا سبب؟ آپ نے فرمایا، تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور اپنے
 خاوند کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل و دین میں ناقص ہونے کے، ہوشیار اور عقلمند آدمی کا بھیجا
 آزادینے والی اور اسے بے وقوف بنادینے والی، تم سے بڑھ کر مجھے کوئی شے نظر نہیں آئی۔
 عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارے دین و عقل میں کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا
 کہ کیا ایک عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدمی گواہی نہیں ہے؟ عرض کیا ہاں کیوں
 نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی عورت کی عقل کی کمی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا یہ درست نہیں
 کہ عورت حالت حیض میں روزہ نہاڑ نہیں ادا کر سکتی؟ عرض کیا ہاں، کیوں نہیں۔۔۔۔۔ فرمایا
 ----یا سکے دین کی کمی ہے۔ (بخاری و مسلم)

جواہر پارے

۱۔۔۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: آپ مشہور صحابی رسول اور اصحابِ فخر سے ہیں۔ نسل انصار کے قبیلہ و خدرہ (بضم فاء معجمہ) سے آپ کا تعلق ہے۔ سب سے پہلا غزوہ جس میں آپ شریک ہوئے غزوہ خندق ہے۔ بارہ غزوات میں آپ حضور کے ساتھ رہے۔ آپ کا اسم شریف سعد بن مالک بن سنان ہے۔ آپ کے پدر بزرگوار بھی صحابی رسول تھے۔

۲۔۔۔ فِي أَضْحَى: یہ اضحاة کی جمع ہے۔ اضحاة کے معنی وہی ہے جو اضحیہ کا ہے، یعنی قربانی کی ہوئی بکری۔ حدیث شریف میں ہے إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلٍ نَيْبٌ أَضْحَاةٌ ہر گھر والے پر قربانی لازم ہے۔ اس میں چند لغتیں ہیں:

(۱)۔۔۔ أَضْحِيَّةٌ (بضم الاولى وسكون الثانية وكسر الثالثة وتشديد الرابعة المفتوحة)

اضحیۃ (بکسر الاولى۔ الخ) ان دونوں کی جمع ہے اضاحی (بروزن اکابر)۔

(۲)۔۔۔ الضحیۃ اکل جمع ہے ضحایا۔

(۳)۔۔۔ أَضْحَاةٌ اکل جمع ہے اضحی (بفتح الهمزہ وسكون الضاد) راصل

اسکے معنی قربانی کی بکری کے ہیں۔ مگر یہ نعر پر بھی اسکا اطلاق کیا جاتا ہے۔

۳۔۔۔ أَوْ فِطْرٍ: اس بات میں راوی کو شک ہو گیا کہ یہ واقعہ عید قرباں کے دن پیش آیا

یا۔۔۔ عید الفطر کے روز۔ ایک روایت میں 'یوم عید' کا لفظ اور دوسری روایت میں 'نہی فطر' کسی شک کے بغیر مذکور ہے۔

۴۔۔۔ إِلَى الْمُصَلَّى: عید گاہ کی طرف۔ عید مطہرہ کے باہر یہ ایک جگہ ہے جسکے

اور مسجد نبوی کے درمیان ایک ہزار ہاتھ کا فاصلہ ہے۔

۵۔۔۔ يَوْمَ عَشْرِ النَّسَاءِ: المعشر۔ (بروزن مسکن) جماعت کے معنی میں ہے۔

ظاہر ہے کہ خطاب موجود عورتوں سے تھا۔ اور حکم انکے سوا کو عام تھا۔۔۔ از روئے دلالت۔۔۔ یہ بھی احتمال ہے کہ خطاب عام ہو غائب پر حاضری، تھلیب کرتے ہوئے، یعنی غیر موجود پر موجود کو غالب

کرتے ہوئے۔ گویا موجود غیر موجود کے قائم مقام قرار دیے گئے۔

۶۔۔۔ اِنْسِيْ اَوْ يُكْفَرْنَ: یہ لفظ تین مفعول کی طرف متعلق ہے، جس میں پہلا مفعول

فاعل کا قائم مقام ہے۔ دوسرا مفعول مکن ہے اور تیسرا مفعول اکثر اهل النار ہے۔ یہاں اُرُث

کا معنی خلعت ہے، یعنی مجھے علم دیا گیا۔ اب خواہ بذریعہ وحی یا بذریعہ کشف۔ ﴿واللہ اعلم﴾

۷۔۔۔ تُكْفِرُنَّ اللَّعْنُ: یعنی تم حرف و حکایات اور محاورات و مخاطبات میں لعن طعن،

لعنت و نفرتیں زبان پر بہت لاتی ہو۔ اور یہ بڑا ہی مذموم عمل ہے۔ لعنت کہتے ہیں دھتکارنے، اور اللہ کا

اپنے بندے کو اپنی رحمت سے دور کرنے کو۔ ذہن نشین رہے کہ کسی شخص معین پر خواہ وہ مومن ہو۔۔۔۔۔

یا۔۔۔ کافر، لعنت کرنا جائز نہیں، جب تک کفر پر اسکی موت کا علم یقینی طور پر نہ ہو۔ اسلئے کہ لعنت بمعنی مذکور

اسی کے ساتھ خاص ہے جسکی موت کفر پر ہو یا یقینی علم ہو چکا ہو۔ چونکہ کسی کے کفر پر۔۔۔۔۔

ایمان پر مرنے کا علم یقینی شارع القضاۃ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا، اسلئے اس کا یقینی علم صرف شارع القضاۃ

کے خبر دینے ہی سے ہو سکتا ہے۔ اسکے سوا موت کی کیفیت سے یقینی طور پر واقف ہونے کا کوئی ذریعہ

نہیں، جس طرح کہ کسی کے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھنے کا یقینی علم بھی اپنے طور پر ناممکن ہے۔ ایسی

صورت میں شخص معین کا نام لے کر لعنت کرنے سے بچنا لازمی ہے۔ ہاں وصف کا ذکر کر کے لعنت

کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔ خلا:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ وَاللَّعْنَةُ لِلَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى

۔۔۔۔۔ لعنت بھی رحمت خاص اور مقام قرب سے دور کر دینے کو کہتے ہیں۔ لعنت کی یہ قسم کافروں کے

ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ غیر کافر پر بھی قصہ تخلیب و تشدید اسکا اطلاق ہوتا ہے۔۔۔۔۔ المختصر۔۔۔۔۔ لعنت کرنا

ایک مذموم صفت ہے اور اگر جس پر لعنت کی جارہی ہو وہ مستحق لعنت نہ ہوا، تو پھر خود لعنت کرنے والے

پر وہ لعنت پلٹ آتی ہے۔

۸۔۔۔ تَكْفُرْنَ: یہ لفظ کفر ان نعمت سے ہے۔ کہا جاتا ہے:

كَفَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفُورًا وَكُفْرَانًا

۔۔۔۔۔ یعنی اللہ کی نعمت کا انکار کیا اور اسے چھپایا۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے:

كَاْفِرٌ خَفِيٌّ

۔۔۔۔۔ یعنی اس نے حق کا انکار کیا۔

عورت کی یہ فطرت ہے کہ اگر شوہر ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتا رہا ہو اور کبھی بھی اسکی حق تلفی

۵۔۔۔۔۔ تَصَدَّقْ قُنْ : یہاں نقلی صدقات مراد ہیں۔ اسلئے کہ صدقہ فرض میں عورتیں مرد برابر ہیں۔ اور یہ صدقہ اپنے مال سے دیں، کیونکہ خاوند کے مال سے اسکی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتیں۔ اجازت خواہ صراحۃً ہو۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ عرفاً۔

۶۔۔۔۔۔ تَصَدَّقْ قُنْ : پند چلا کہ صدقات نافلہ کفارہ سیحیات اور رافع درجات ہیں۔۔۔۔۔ المختصر۔ ایصالِ ثواب کی کوئی بھی شکل ہو، اس سے قبر کی آگ کو ٹھنڈا کیا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ یونہی۔۔۔۔۔ دوزخ سے بچاؤ کی صورت اختیار کی جاسکتی ہے۔

۷۔۔۔۔۔ تَصَدَّقْ قُنْ : قیامت میں ہر انسان کا صدقہ اسکے سر پر سایہ ٹھن ہوگا، اور اسی سائے کے نیچے اسکا حساب و کتاب ہوگا۔ ارشاد ہے:

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ شَعْرَةٍ

آگ سے بچا کر چہ ایک کجور کے ٹکڑے ہی کے ذریعہ

۔۔۔۔۔ کسی پر زیادہ لعن طعن کرنا اشارہ کر رہا ہے کہ لعن کرنے والا آخرت کو فراموش کئے ہوئے ہے، اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ جو جس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہوگا، اسی قدر زیادہ اسکی زبان لعن طعن دراز ہوگی۔ ایسی صورت میں صدقہ کرنے سے دنیا کی محبت کم ہوتی جائے گی، آخرت کا تصور گہرا ہوتا جائے گا، اور لعنت و نفرین کرنے کی عادت ختم ہوتی جائے گی۔ صدقہ کرنے سے وہ بخل بھی مٹا ہو جائے گا، جو دنیا کی مذموم محبت کی پیداوار ہے۔ اسی لئے ارشاد ہے:

الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے

۔۔۔۔۔ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔

۸۔۔۔۔۔ اِنِّیْ اُرْسِلْتُکُمْ : مجھے دکھلایا گیا ہے، یعنی بطور کشف۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ بذریعہ وحی الہی مجھے یہ خبر دی گئی ہے۔۔۔۔۔ عرض۔۔۔۔۔ وحی الہی کے سوا حضور ﷺ کو ایسی قوت قدسیہ من جانب اللہ عطا فرمائی گئی ہے جس سے آپ اگلے پچھلے واقعات و حالات کو مشاہدہ فرماتے رہتے ہیں۔

۹۔۔۔۔۔ فَقُلْنَ وَبِسْمِ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ : ہم کی اصل ہمارے۔۔۔۔۔ ما استفہامیہ کے الف کو حرف جر کے دخول کے بعد تخلصاً حذف کر دیا گیا ہے۔ اس میں 'ہا' سیوہ ہے جو اپنے بعد والے مقدر سے متعلق ہے۔ واؤ اس پر عطف ہے، جو اس سے پہلے مقدر ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے 'فَقُلْنَ تَخِیْفٌ یَّکُوْنُ ذٰلِکَ وَیَا نَبِیُّ شَئِیْ نَنْکُرُ اَکْثَرَ لَعَلَّ النَّارَ' تو انھوں نے عرض کیا کہ وہ کیسے ہوگا اور کس چیز سے ہم اکثر اہل نار ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ واؤ زائد ہو، تاکہ دلالت کرے کہ وہ اپنے ما قبل سے منقطع

ہو کر کوئی مستقل سوال نہیں۔

۱۔۔۔۔۔ قَالَ تُكْفِرُونَ بِاللَّعْنَةِ : خدا کی طرف سے لعنت کا سبب تو یہی ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنی رحمت سے ماپنی ناراضگی کے سبب دور کر دے۔ لیکن انسان کی طرف سے لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کیلئے خدا کی ناراضگی کی دعاء کرے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ یہ دعاء کرے کہ خدا اسے اپنے سے اور غیروں سے دور رکھے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ رحمت خداوندی اس پر سایہ گستر نہ ہو۔ اس طرح کی لعنت و نفوس کی اجازت نہ دینے سے خدا کی اس رحمت کی بے پناہ وسعت کی نشاندہی ہو رہی ہے، جو رحمت اسکے غضب پر بھی سبقت لے گئی ہے۔ اب اسی پر نام لے کر لعنت کی جا سکتی ہے، جنکا کفر پر مرنے کا علم شارع الفطریہ سے حاصل ہو۔۔۔۔۔ مثلاً: ابو جہل جو کفر پر مر چکا۔ اللہ جس جو کفر پر مر چکا۔ غصہ میں بچوں پر لڑائی میں مقابل پر لعن طعن کرنا بھی دوزخی ہونے کا سبب ہے۔

خیال رہے کہ ان کفار پر جن کا کفر پر مرنا نص میں آچکا۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ غیر معین گناہگار پر لعنت جائز تو ہے، مگر اس کی عادت بنالینا مناسب نہیں۔ اسلئے کہ لوگ عبرت پکڑیں جنکے یہاں صحابہ پر تہمید اور لعنت کی عادت ہے۔ جب عمرو و فرعون، ہامان بلکہ شداد کو گالیاں دینا اور تمہرا کرنا ثواب نہیں، تو بزرگوں کو گالیاں دینا کہاں کی انسانیت ہے۔ حضور نے اکثار لعن (بکثرت لعنت کرنے والے) پر وعید سنائی ہے، شاید اس لئے کہ عام طور پر عورتوں کی عادت ہے کہ وہ لعنت زبان پر جاری کرتی رہتی ہیں، تو حضور نے ازراہ کرم تخفیف اختیار فرمائی اور اس پر وعید نہیں فرمائی، بلکہ انکو وعید کا مستحق اس وقت قرار دیا جبکہ وہ اسکی کثرت کا شکار ہو جائیں۔

اسکی نظیر وہ ارشاد ہے جو بعض ائمہ کرام نے فرمایا، کہ غیبت گناہ صغیرہ ہے۔ انھوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ تمام انسان اس میں مبتلا ہیں۔ تو اب اگر یہ گناہ کبیرہ ہو، جیسا کہ اکثر علماء کا یہی خیال ہے بلکہ اس پر اجماع کی بھی حکایت کی گئی ہے، تو سارے انسان یا کم از کم انسان کی اکثریت کا فاسق ہو جانا لازم آئے گا اور ظاہر ہے کہ اس میں بڑا حرج ہے۔ کبھی کبھی لعن، گالی اور بدکلامی کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں حدیث کا معنی یہ ہوگا، کہ تمہاری عادت ہے کہ تم بکثرت گالیاں دیتی ہو اور ذہانی بدکلامیوں کے ذریعہ اذیت پہنچاتی ہو۔

۱۔۔۔۔۔ تَكْفُرُونَ: (بضم الفاء) العشر۔ شوہر سے کفر، اسکی صورت یہ ہے کہ اسکی نعمتوں کا انکار کیا جائے یا اسکا شکر یہ ادا نہ کر کے اسکی نعمتوں پر پردہ ڈالا جائے۔ حدیث شریف میں ہے:

”مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ“

جو لوگوں کا شکر گزار نہیں، خدا کا بھی کامل شکر گزار نہیں

۔۔۔۔۔ اسلئے کہ اس نے مسبب، کا شکر یہ ادا کیا مگر مسبب کا شکر گزار نہیں ہوا۔ کفران کا استعمال اکثر نعت میں اور کفر کا استعمال اکثر دین میں ہوتا ہے۔

۱۲۔۔۔۔۔ الْقَلْبُ: عقل، قلب مومن میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے، جو معانی کا ادراک کرتی ہے اور قباغ سے روکتی ہے۔ لب سے مراد عقل خالص ہے، جو شائبہ نفس سے پاک و صاف ہوتی ہے۔۔۔۔۔ اس کلام بلاغت نظام سے اشارہ ہے کہ عورتوں کا فتنہ عظیم ہے، کہ جب وہ حازمین یعنی ہوشیار و چالاک اور مضبوط قوت فکر یہ رکھنے والے مردوں کی عقل گم کر دیتی ہیں، تو پھر جو سیدھے سادھے کم عقل رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا کیا حشر کر سکتی ہیں۔

۱۳۔۔۔۔۔ قُلْنَ: ان مقدس خواتین کے سوال کا حاصل یہ تھا کہ جب ہمارا دین اور مردوں کا دین ایک ہے اور ہم دونوں کا شمار عقل والوں میں ہوتا ہے، تو پھر ہمارے دین و عقل میں نقص کی وجہ کیا ہے؟۔۔۔۔۔ حضور کے ارشاد میں عقل کا ذکر پہلے ہے اور دین کا بعد میں، مگر انھوں نے سوال میں دین کے ذکر کو عقل کے ذکر پر مقدم کر دیا ماس کی درود جن میں ہو سکتی ہیں:

﴿۱﴾۔۔۔۔۔ یہ اشارہ کرنا مقصود ہوگا کہ دین کا معاملہ زیادہ مہتمم بالشان ہے، لہذا اس کے نقصان کے تذکرہ کی کوئی شکل نکلتی ہو، تو اسے نکال کر اپنائی جائے۔

﴿۲﴾۔۔۔۔۔ یہ بھی ان کے نقصان عقل کی وجہ سے ہوا کہ انھوں نے کلام نبوت کی رعایت نہیں کی اور نبوی ترتیب کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر رہیں۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ نبوی کلام بلاغت نظام میں دو حکمتیں تو صاف سمجھ میں آرہی ہیں:

﴿۱﴾۔۔۔۔۔ نقصان عقل ایک امر جبلی، فطری اور پیدائشی ہے، جو وجود میں مقدم ہے۔ رہ گیا نقصان دین، تو اس کا معاملہ اسکے برعکس ہے، اسلئے کہ وہ امر حادث ہے، جو بعد کی پیداوار ہے۔

﴿۲﴾۔۔۔۔۔ دین کا نقصان بھی اکثر و بیشتر عقل ہی کے نقصان سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلئے عقل کا ذکر پہلے فرمایا۔

۱۴۔۔۔۔۔ یہ قبیلہ انصار کی خواتین تھیں جو دینی مسائل و احکام سمجھنے میں شرم و حیا سے کام نہیں لیتی تھیں۔ اس بنا پر سرکارِ مکی نے انکی تعریف فرمائی ہے کہ:

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْنَهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَّ فِي الدِّينِ

۔۔۔۔۔ یعنی انصاری عورتیں بہترین عورتیں ہیں جو فقہ فی الدین حاصل کرنے میں عیباًک ہیں۔

۱۵۔۔۔ مِنْ تَقْصَانِ دُيُونَهَا: یعنی بعض اوقات نمازی اور روزہ دار نہ ہو سکتا فی الجملہ انکے تقصان دین کا باعث ہے۔ اسلئے کہ بعض ایام میں نماز نہ پڑھتا اور پھر اسکی قضاء بھی نہ کر سکتا انکو ان نمازوں کے ثواب سے محروم کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ یعنی۔۔۔۔۔ روزہ کی فضیلت کے اوقات میں روزہ نہ رکھنا اور اطاعت میں موئین کا شریک نہ ہونا، روزہ کے کمال ثواب سے انھیں محروم کر دیتا ہے۔

۱۶۔۔۔۔۔ حدیث زیر شرح سے عورتوں کے تین بیویوں کی نکاحی ہوتی ہے:

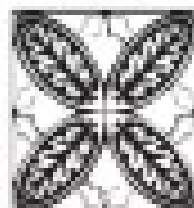
﴿۱﴾۔۔۔۔۔ ناقص الفضل۔

﴿۲﴾۔۔۔۔۔ ناقص الدین (دین پر عمل میں کوتاہ)۔

﴿۳﴾۔۔۔۔۔ مردوں کو یہ قیوف بنانا۔

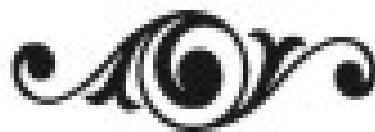
۔۔۔۔۔ یہ باتیں عورتوں کی عام حالت کے پیش نظر فرمائی گئی ہیں، اسلئے کہ بعض پاکہذا صاحب فہم و فراست دین دار خواتین کا ان بیویوں سے پاک و صاف رہنا حدیث کے خلاف نہیں۔۔۔۔۔ رہ گیا۔۔۔۔۔ انکے دینی نقص کا معاملہ، تو بے شمار مخلصانہ اعمال خیر و خیرات کے سبب انکی ذات میں اس کو کالعدم سمجھا جائے گا۔۔۔۔۔ اس مقام پر یہ خیال رہے کہ مرد کی فضیلت عورت پر اسکی جنس کے لحاظ سے ہے، یعنی جنس مرد و جنس عورت سے افضل ہے۔۔۔۔۔ گئی انفرادی خصوصیت، تو بہت ساری مقدس خواتین ایسی ہیں جو ہزاروں لاکھوں مردوں سے افضل ہیں۔

۱۷۔۔۔۔۔ الْيَسَّ شَهَادَةُ الْغُرَّةِ: یہ عام حالات کے پیش نظر فرمایا گیا ہے۔ عام حالات میں دو مرد گواہ ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ ایک مرد و عورتیں۔۔۔۔۔ رہ گیا حدود و قصاص کا معاملہ۔ تو اس میں عورتوں کی گواہی مطلقاً نہیں مانی جاتی۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔ بعض حالات میں صرف ایک عورت کی خبر معتبر، جیسے بحالت غبار، رمضان کی انبیویں کا چاند اور حیض و نفاس کی عدت۔۔۔۔۔ عدت گزرنے کی خبر۔

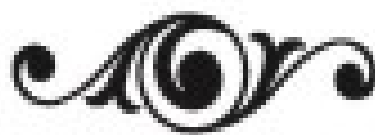
حديث ١٧

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَعَمِي وَلَمْ
 يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْلِيَّتِي إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعَذِّبَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَ
 لَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَعْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ
 اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَخْذُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ
 يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَمَّا شَعْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي
 وَلَدٌ وَسُبْحَانِي أَنْ اتَّخَذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا ﴿رواه البخاري﴾

-- ü -, جمہء حد۔ \$ ü --

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ اس کیلئے مناسب نہ تھا اور مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ یہ اسے درست نہ تھا۔ اسکا مجھے جھٹلاتا تو یہ ہے کہ کہتا ہے کہ رب مجھے پہلے کی طرح دوبارہ نہ بنا سکے گا حالانکہ پہلی بار پیدا فرمانا دوبارہ بنانے سے آسان تر تو نہیں اور اسکی گالی اسکی یہ کہو اس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی، حالانکہ میں تو اکیلا بے نیاز ہوں، نہ کسی کو جتا اور نہ کسی نے مجھے جتا اور میرا کوئی ہمسر نہیں۔ حضرت ابی عباس کی روایت میں یہ ہے کہ انسان کا مجھے پہلے گالی دینا اسکی یہ کہو اس ہے کہ میں صاحب اولاد ہوں، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ بیوی بچے اختیار کروں۔ ﴿بخاری شریف﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔۔۔ كَلَّمَ نَبِيَّ اٰنَهْنُ اٰدَمَ : انسانوں کا یہ کہنا کہ بجا رکھو تعالیٰ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ با حیات نہیں کر سکتا، ان ارشادات و اخبار کی تکذیب ہے جو قرآن کریم میں موجود ہیں۔۔۔۔۔ یوں کہئے کہ جو کسی شیء کو از سر نو پیدا فرمانے پر قادر ہے اس کیلئے اسی شیء کا اعادہ عقلاً ممکن اور آسان تر ہے۔ لہذا اہلاد (از سر نو پیدا کرنا) خود اعادۃ (دوبارہ حیات عطا فرمانا) کے امکان کی خبر کو حضم نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث کا یہ ٹکڑا 'لَيْسَ اَوَّلُ الْخَلْقِ بِالْفَنِّ مِنْ اَعَادَتِهِ' اس پر شاہد ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ با حیات نہیں کر سکتا، یقیناً اعادہ کے جواز کی اس خبر کی تکذیب ہے جو اہلاد کو حضم نہیں ہے۔ ابن آدم فرمانا انسانوں کو انکی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے، کہ وہ ایک ایسے بشر کا جز ہیں جس کا خمیر مٹی اور پانی سے تیار کیا گیا۔ اور یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ یہ ان نعمتوں کا بھی خیال نہ کر سکا، جو اسکے باپ حضرت آدم پر کی گئیں۔ حضرت آدم کی سعادت مند یوں، خدا ترسیوں پر بھی نظر نہ رکھ سکا۔ اور غضب ہے کہ حضرت آدم کا بیٹا ہونے کے باوجود اپنے خیالات کو ان کے نظریات سے ٹکرا رہا ہے۔

۲۔۔۔۔۔ لَمْ يَكُنْ لَكَ ذَلِكَ : یعنی اس کیلئے پہنچ نہ تھا، جائز نہ تھا اور مناسب نہ تھا کہ وہ پردہ نگار عالم کی طرف دروغ کی نسبت کرے، اسلئے کہ یہ دلائل و براہین اور مرجع الوہیت کے مخالف ہے۔

۳۔۔۔۔۔ شَتَمَنِي : شتم کہتے ہیں گالی کو، یعنی کسی کی ایسی مفت بیان کرنا جس میں عیب اور نقص ہو، خاص طور سے اس میں جو نسب سے متعلق ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کیلئے بیٹا ثابت کرنا، اسے گالی دینا ہے، اسلئے کہ بیٹے کا اثبات درحقیقت غیر خدا کو خدا کے مماثل قرار دینا ہے، اور خدا کی بے مثلی کا انکار کرنا ہے اور منصب الوہیت تک ایک غیر خدا کو اسے خدا کا قائم مقام بنا کر پہنچانا ہے۔ ان خیالات میں عیب و نقص کا ہونا ظاہر ہے، لہذا انکا گالی ہونا واضح ہے۔

۴۔۔۔۔۔ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأْنِي : یہ قول ان انسانوں کی طرف سے ہے جو 'اہلاد' کے قائل ہیں۔۔۔۔۔ انکی طرف سے بھی ہے جو 'اہلاد' کے قائل نہیں۔ اسلئے کہ ایسے لوگ بھی اگر

نظر صحیح سے کام لیں گے تو ان کے علم و خبر میں بات آ جائیگی کہ پروردگار عالم ہی ساری کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 'نفی الاعداد' کا عقیدہ انسانی خطا کی پیداوار ہے جیسا کہ ارشاد ہے کہ **لَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِالْعَوْنِ**۔ ص: ۱۰۰ 'جبکہ معنی یہ ہے **لَيْسَ إِلَّا عَادَةُ الْعَوْنِ**۔' شک و شبہ دوبارہ پیدا کرنا آسان تر ہے، جیسا کہ اس طرح کی ترکیب میں اہل اصول کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ترکیب لفظ **بِسْ** کے مدخول میں زیادتی کے افادہ کیلئے ہوا کرتی ہے۔ یہ ارشاد، ارشادِ قرآنی۔۔۔۔۔ **وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى** سے ماخوذ ہے۔ یہ آسان و مشکل کی جو بات کی گئی ہے یہ انسانوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے۔ وہ کیا خدائے تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، اس کے نزدیک تمام برابر ہے۔ وہاں آسان و مشکل کا سوال ہی نہیں۔

۵۔۔۔۔۔ **وَأَمَّا شَيْئُهُ**۔ ص: ۱۰۰ جیسے کہ نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹی بتاتے ہیں۔ یہ اقوال گالی ہونے کے ساتھ ساتھ ان صفات و کمال کی واضح طور پر نفی کرتے ہیں جبکہ ذکر **'وَإِنَّا إِلَّا أَحَدٌ**۔ ص: ۱۰۰ سے کیا جا رہا ہے اور جو خدائی عظمت و برتری کی خبر دے رہے ہیں۔

۶۔۔۔۔۔ **أَنَا إِلَّا أَحَدٌ**۔ ص: ۱۰۰: احد: ایسا یکتا جو ہمیشہ سے تھا ہوا اور کوئی اسکے ساتھ کسی شے میں بھی اس جیسا نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اسکے ساتھ بیٹا ہو، تو وہ اسکے مثل ہوگا۔ ایسی صورت میں وہ اپنی ذات و صفات میں احد و یکتا نہ ہوگا۔

۷۔۔۔۔۔ **الصَّعْدُ**: یعنی سید (تکالیف میں جس کی پناہ لی جائے) دائم، باقی، بلند، نفوس (جس میں کوئی شکاف نہ ہو)۔۔۔۔۔ پایہ ک۔۔۔۔۔ صعد وہ سردار ہے جسکے بغیر امور پورے نہ ہوں، سردار (جس میں کوئی شکاف نہ ہو)۔۔۔۔۔ پایہ ک۔۔۔۔۔ صعد وہ ہے ضرورتوں میں جبکہ قصد کیا جائے۔ اللہ کے صعد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا سردار، دائم، باقی، بلند اور بے عیب ہے جسکے سب محتاج ہیں۔ اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔

۸۔۔۔۔۔ **لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ**۔ ص: ۱۰۰: یہ معنی کا لحاظ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے ورنہ لفظوں کا لحاظ کرتے ہوئے ظاہر یہ تھا کہ فرمایا جاتا **لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ**۔ اس صورت میں عبارت یوں ہوتی: **لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ**۔ مذکورہ بالا ارشاد بالکل اس قول کی طرح ہو گیا کہ کوئی **أَنَا الَّذِي سَمِعْتُ لَمَّا خَلِقْتُ** میں وہ ہوں جبکہ نام اسکی ماں نے شیر رکھا، کی جگہ یہ ہے کہ **أَنَا الَّذِي سَمِعْتُ لَمَّا خَلِقْتُ** میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا۔ یہی صورت

میں لفظ کی رعایت ہے اور دوسری صورت میں معنی کی اور علماء معانی کے نزدیک اسکی گنجائش ہے۔

۹۔۔۔۔۔ کُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ الْمَسْكُونَاتِ: کفو کہتے ہیں مثل کو۔ یہاں کفو سے مراد عورت ہے، جو اس بات میں شوہر کی مثل ہے کہ بچے کی پیدائش میں دونوں کی شرکت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کفو سے بیوی کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی مراد ہو، اسلئے کہ بیٹا بھی اپنے باپ کی طرح ہوتا ہے۔

۱۰۔۔۔۔۔ صَاحِبَةٌ أَوْ وَلَدًا: بعض روایات میں اُو کی جگہ واو ہے۔ یعنی 'اولد' ہے۔ اور بعض روایات میں 'ولا ولد' ہے۔ اس اعتبار سے کہ سبحانی معنی ملی کو حشمن ہے ﴿مَنْ لَمْ يَلِدْ﴾

فوائد

۱۔۔۔۔۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: یہ حدیث قدسی ہے۔ قرآن اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی خواب یا الہام یا ملک کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے۔ ملک کے واسطے کی صورت میں بھی صرف مضمون خدا کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ خود حضور کے ہوتے ہیں، جنہیں وہ اپنے رب کی طرف منسوب کر کے ارشاد فرماتے ہیں۔ مگر قرآن وہی ہے جسے حضرت جبرئیل الفاظ بعینہ کے ساتھ لے کر نازل ہوئے، جسکے الفاظ و معانی سب رب ہی کی طرف سے ہیں۔۔۔۔۔ لہٰذا۔۔۔۔۔ اسکے الفاظ و معانی سب متواتر ہیں۔ حدیث قدسی کا حال اسکے برعکس ہے۔ لہٰذا قرآن اور حدیث قدسی کا علم فروعات میں ایک نہیں۔ خیال رہے کہ ساری حدیثیں برحق ہیں۔ اور شرعی حجت ہیں۔۔۔۔۔ صدیق اکبر نے حدیث کی بناء پر حضور کے مال میں تقسیم میراث نہ فرمائی، حالانکہ یہ حکم قرآنی تھا۔۔۔۔۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ حدیث قدسی میں قَالَ اللَّهُ کی تصریح ہوتی ہے۔

۲۔۔۔۔۔ كَذَّبْتَنِي أَنِّي أَدَمُ: اِن آدم سے جس انسان مراد ہے۔ مکملہ کی خبر واقع کے مطابق نہیں ہے۔ اسکی خبر دینے کو تکذیب کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ جن و انس کے سوا کسی مخلوق میں کافر نہیں، مگر انسان پر اللہ کے احسانات زیادہ ہیں کہ انہی میں انبیاء اور اولیاء بھیجے۔۔۔۔۔ اسلئے خصوصیت کے ساتھ اس کی شکایت فرمائی گئی۔

۳۔۔۔۔۔ لَنْ يُعِيدَنِي: عدم بعد الوجود کے بعد ایجاد کو اعادہ کہتے ہیں۔ اب حاصل کلام

(۲۶)۔۔۔ تو والد و تمام جہانوں کیلئے ہوا کرتی ہے۔ بیٹے کی ضرورت اسی لئے پڑتی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اسکا قائم مقام ہو۔ اسکا نام زندہ رکھے اور اسکی جائیداد کا وارث ہو۔۔۔ الغرض۔۔۔ خدا کیلئے بیٹا ماننا، خود خدا کیلئے زوال و فنا کا اعتراف کرنا ہے۔

۱۰۔۔۔ اَنَا الْاَحَدُ: واحد وہ ہے جس کی ذات بے مثال و بے نظیر ہو اور احد وہ ہے جس کی ذات ہر عیب سے پاک اور تمام صفات کمال سے متصف ہو کر ممتاز و منفرد ہو۔ غور کرو ایسے کو بیٹے کی کیا ضرورت؟

۱۱۔۔۔ الَّذِي لَمْ يَلِدْ: اسلئے کہ قدیم حادث کا محل نہیں ہو سکتا، وَلَمْ يُولَدْ: اسلئے کہ میں اول ہوں، قدیم ہوں، میرا کوئی آغاز نہیں، جس طرح کہ میری کوئی انتہا نہیں۔

۱۲۔۔۔ كُفُّوا اَسْحَدُ: نفی کفر و الہیت، ولدیت اور زوجیت سب پر عام ہے۔

۱۳۔۔۔ فَقَوْلُهُ لِيْ وَيُلَدُّ: یعنی جس ولد جو نہ کر مومنٹ دونوں کو شامل ہے۔

۱۴۔۔۔ صَاحِبَةً: صاحبہ سے مراد زوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی زوجہ بنانے سے پاک ہے۔ نفی جنسیت اور عدم احتیاج کے سبب۔

۱۵۔۔۔ وَيُسَبِّحُهَا نَبِيٌّ: ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سبحانی یعنی فناء کے ساتھ ہے۔

۱۶۔۔۔ اَوْ يُولَدُ: بقول ابن الملک، راوی کو شک ہو گیا۔ ظاہر یہ ہے کہ انوار کیلئے ہے۔ جامع الحمیدی کی روایت 'وَلَا يُولَدُ' اس پر دل ہے۔

۱۷۔۔۔ حدیث شریف سے رب کریم کے علم کی بے پناہ وسعتوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ غور کرو اگر کوئی شخص کسی ادنیٰ مخلوق پر کوئی عیب لگائے، تو ضعف و مجز کے باوجود اسکی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ لگانے والے کو نیست و نابود کر دے۔ مگر رب کریم غفور رحیم نے قدرت و اختیار کے باوجود ایسا نہیں کیا، بلکہ حق کو دلائل و براہین کی روشنی میں واضح کر کے سامنے رکھ دیا اور اپنے عیب لگانے والوں کو اس حق کی طرف راستہ دکھایا۔

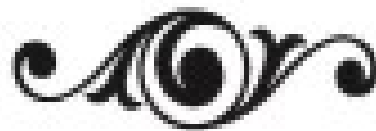
۱۸۔۔۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: ایسا ہی احمد و نسائی نے بھی روایت کی ہے جیسا کہ بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے جو روایت کی ہے امام احمد و نسائی نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے اسکی تخریج کی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

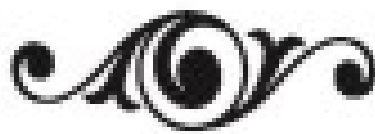
حديث ١٨

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ ذِي النُّجْدَيْنِ إِنَّ أَدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ
بِيَدِي الْأَمْرُ أَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

-- ü -, جمہء حد۔ \$ ü --

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان آدم زمانہ کو برا کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، میرے ہی دست قدرت میں سب کچھ ہے، میں ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں۔
 ﴿بخاری شریف﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔ یُوْذِنُنِي اِنَّ اَدَمَ: یعنی ایسا کام کرتا ہے جو مجھے ناپسند ہے اور میں جس سے راضی نہیں۔

۲۔۔۔ یُسَبِّحُ الذَّهْرُ: ایک روایت میں 'سَبَّ الذَّهْر' ہے۔ اس صورت میں لفظ 'سَبَّ' مصدر ہے جو یہاں حرف جر سے مجرور ہے۔ دھر کا معنی ہے زمانہ طویل اور لمبی مدت۔ کذا فی القاموس۔ بیضاوی میں ہے کہ دھر نام ہے زمانہ محد غیر محدود کا۔ نہایت میں ہے کہ دھر کہتے ہیں زمانہ طویل کو اور دنیا کی مدت حیات کو۔۔۔ عرب کا طریقہ تھا کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی، تو وہ زمانہ کو برا کہتے اور اسے گالی دیتے اور کہتے کہ زمانہ نے ان کو ہلاک کر دیا، تو انھیں اس طرز عمل سے روک دیا گیا۔ حاصل ارشاد یہ ہے کہ ان مصیبتوں کو نازل کرنے والے کو گالی نہ دو۔ اسلئے کہ جب تم اسے گالی دو گے تو یہ خود اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہوگا، اسلئے کہ اللہ ہی قَلْبًا لِّمَنَّا يُرِيدُ اپنی مشیت و ارادت کے مطابق سب کچھ کرنے والا ہے کیونکہ دھر یعنی 'جانبِ حوادث' وہ اللہ ہی ہے۔ یعنی اللہ ہی ہے جو تمام حوادث کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں۔

ارشاد 'وَاَنَا الذَّهْرُ' میں 'جانبِ الحوادث' کی جگہ دھر کو رکھنا اور اسے اس کا قائم مقام قرار دینا محض اسلئے ہے کہ عرب 'جانبِ الحوادث' ہی کو دھر کہتے تھے۔ (گویا انکے نزدیک دھر کا معنی 'جانبِ الحوادث'، 'حوادث' کو اکٹھا کرنے والا، انھیں نازل فرمانے والا ہی ہو گیا تھا)۔

ایک روایت میں ہے قَبْلَ اَنْ يُّهْلِكَ الذَّهْرُ یعنی اللہ ہی ہے جو دھر ہے۔ یعنی وہی 'جانبِ الحوادث' ہے۔ لہذا دھر بمعنی زمانہ کو 'جانبِ الحوادث' خیال کرنا غلط اور باطل ہے۔ (کذا فی النہایۃ) علامہ کرمانی 'وَاَنَا الذَّهْرُ' کی تفسیر 'أَنَا الذَّهْرُ' یعنی 'مقلب الدھر' فرماتے ہیں، یعنی میں ہوں زمانے کو اٹھنے پھٹنے والا۔۔۔ ایک روایت میں 'الذَّهْرُ' منصوب ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ 'قَبْلَ اَنْ يُّهْلِكَ الذَّهْرُ' یعنی 'اِن آدَم زمانہ کو گالی دیتا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ میں اس میں موجود باقی ہوں۔ ایک قول کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ 'وَاَنَا اَقْبَلُ فِي الذَّهْرِ' اور حال یہ ہے کہ میں ہی زمانہ میں

محموس کو برا کہتا، اسکی ناراضگی کا باعث ہے تو اپنے پیاروں کی توہین اسے کیسے پسند آسکتی ہے۔

۲۔۔۔۔۔ یُوْذِیْنِیْ اٰیٰتُ اٰدَمَ: یعنی انسان میرے حق میں وہ کہتا ہے جو مجھے ناپسند ہے۔۔۔۔۔ یہ کہ۔۔۔۔۔ میری طرف ان امور کی نسبت کرتا ہے جو میری شان کے لائق نہیں۔۔۔۔۔ یہ کہ۔۔۔۔۔ میرے حق میں اس طرح کی بات کہتا ہے جس طرح کی بات ایسوں کو اذیت پہنچائے جو صحیح طور پر اذیت اٹھانے کے اہل ہوں۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ یہ حدیث قضا بہات میں سے ہے۔ اسلئے کہ اللہ کو اذیت پہنچانا اور اسکا اذیت اٹھانا محال ہے۔ تو اب یا تو یہ کہئے کہ اپنے اس کلام سے رب تعالیٰ نے کیا مراد لیا ہے، وہی جانے اور اسکے بتانے سے اسکا رسول جانے اور تاویل کی مذکورہ بالا صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لیجئے۔ کبھی ایذا کا اطلاق ہوتا ہے قول و فعل کے ذریعہ کسی کے ناپسندیدہ کام کے انجام دینے پر، خواہ وہ اس سے متاثر نہ ہوں اس صورت میں ایذا اللہ تعالیٰ کا معنی ہوگا، ایسا فعل جو اسے ناپسند ہو اور یہی ایذا رسول کا بھی مطلب ہے۔۔۔۔۔ ارشاد باری:

اِنَّ الدِّیْنَ یُوْذِیْنُ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ۔۔۔۔۔

(سورہ احزاب: ۷۰)

۔۔۔۔۔ میں اسی اذیت کے پہنچانے کا ذکر ہے۔

۳۔۔۔۔۔ اَنَا اللّٰہُ (رفع اراء) یہ مضاف الیہ ہے جو مضاف کے قائم مقام ہے۔ یعنی اَنَا خَالِقُ الشَّعْرِ۔۔۔۔۔ اَنَا مُصْرِفُ الشَّعْرِ۔۔۔۔۔ اَنَا مُقَلِّبُ الشَّعْرِ۔۔۔۔۔ اَنَا مُدْبِرُ الْأُمُورِ الَّتِیْ نَسْبُوْهَا اِلَی اللّٰہِ۔۔۔۔۔ یعنی میں زمانے کا خالق ہوں، میں زمانے کو گردش دینے والا ہوں، میں زمانے میں انقلاب لانے والا ہوں، اور میں امور کی تدبیر فرمانے والا ہوں، جسکی نسبت زمانے کی طرف کی جاتی ہے۔ لہذا اب جب کوئی زمانے کو گالی دےگا، یہ سمجھ کر کہ زمانہ ان امور کا قائل ہے، تو وہ گالی میری طرف لوٹے گی، اسلئے کہ میں ہوں اسکا حقیقی قائل۔ وہ گیا زمانہ، وہ تو صرف ان امور کے واقع ہونے کا ظرف ہے۔ اب اپنے کو دھڑھکا کر فرمانا اس مصلحت سے، تاکہ زمانے کو گالی دینے والوں کا رو بلند ہو جائے اور اس رد میں مبالغہ کا اظہار ہو جائے۔

۴۔۔۔۔۔ ان گالی دینے والوں کی دو قسمیں ہیں:

(۱)۔۔۔۔۔ دہریہ: جو زمانے کو قدیم مانتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرے گا۔

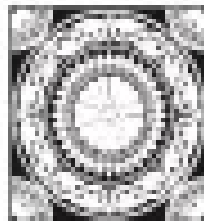
(۲)۔۔۔۔۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہلاک کرنے، مصیبت ڈالنے، محتاج کرنے اور محروم کرنے وغیرہ کی نسبت اسکی طرف کرنا مصیوب سمجھتے ہیں، اور اسے ان امور سے منفرہ تصور کرتے ہیں۔ جہالت و غفلت کے سبب بعض مسلمان بھی ایسا کر گزرتے ہیں۔

۵۔۔۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 'تَسْبُ الدُّخْرُ' میں دھر سے 'زمانہ' مدت عالم از اجملاء تکوین تا انہاء مراد ہے۔۔۔۔۔ وہ طویل زمانہ مراد ہے، جو لیل و نہار کی گردش و تعاقب پر مشتمل ہے۔ اور 'أَنَا الدُّخْرُ' سے مراد 'أَنَا الدُّخْرُ الْمَنْصَرِفُ الْمَذْبُورُ الْمُفْقِطُ لِمَا يَخْذُلُ' ہے۔ یعنی میں ہوں غلبے والا، ہمیشہ رہنے والا اور فیض رساں ان تمام امور کیلئے جو حادث ہیں۔

۶۔۔۔ بِسْمِ الْأَمْرِ: تمام امور کا خیر و شر اور شیرینی و تلخی وغیرہ ہمارے تصرف کے تحت ہے۔

۷۔۔۔ أَقْلِبُ اللَّيْلَ۔۔۔ الخ: حسب مشیت جب چاہتا ہوں انہیں چھوٹا یا بڑا، گرم و سرد اور مفید و مضرب یا تار پتا ہوں۔ دن لے جاتا ہوں رات لاتا ہوں، اور رات لے جاتا ہوں دن لاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔۔۔ یا یہ کہ۔۔۔ زمانہ میں رہنے والوں کے قلوب کو الٹا پلٹا رہتا ہوں۔

۸۔۔۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: امام احمد اور امام ابو داؤد نے بھی اسکی روایت کی ہے۔ حضرت امام مسلم نے بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث روایت کی ہے، لفظوں کے معمولی فرق کے ساتھ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حدیث ۱۹

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَدَى يُسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ
يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَالِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ اللہ کے
رسول ﷺ کا ارشاد ہے کہ لذیت دس ماں باتوں کو سنتے ہوئے صبر کرنے والا خدا
سے بڑھ کر کوئی نہیں، کہ لوگ اس کیلئے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی وہ انھیں
عافیت سے دکھتا اور رزق دیتا ہے۔ ﴿بخاری و مسلم﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔ عَاخِذٌ مَّرْءٍ أَنفُسِهِ سَالِغٌ: صبر، جس (روکنے) کو کہتے ہیں۔ اسی سے ہے قَبْلُ صَبْرًا۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جب کسی کو گرفتار کر لیا جائے اور یہاں تک پابند رکھا جائے کہ اسے موت آجائے۔ انسان کا صبر یہ ہے کہ وہ جس چیز کو مکروہ سمجھے، اس سے اپنے آپ کو روک دے۔ اسکی خد جزع ہے (بے صبری کرنا) صبر کیلئے لازم ہے کہ صبر کرنے والا گنہگاروں سے انتقام لینے میں عجلت سے کام نہ لے۔ بلکہ یا تو معاف کر دے یا انتقام کو مؤخر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جس صبر کی نسبت ہے اس سے صبر کا یہی لازمی معنی مراد ہے۔

رب تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک لفظ صَبْرٌ بھی ہے۔ صبور اس حلیم کو کہتے ہیں جو گنہگاروں سے انتقام لینے میں تعجل نہ فرمائے، بلکہ یا تو حضورِ مگز سے کام لے یا بہتا خیر انتقام لے۔ (کنز الدقائق القاموس) نہایت میں ہے کہ صبور بالکل حلیم کی طرح ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ گنہگار صبور سے بے خوف نہیں رہتا۔ اسلئے کہ اسے بہر حال اسکی طرف سے انتقام کا اندیشہ رہتا ہے، لیکن حلیم سے بے خوف رہتا ہے، اور اسکی طرف سے انتقام کا اندیشہ نہیں رکھتا۔

۲۔۔۔ حدیث شریف کا حاصل مراد یہ ہے کہ:

لَا أَشْكُ حِلْمًا وَصَبْرًا عَنْ فَاعِلِهِ وَكَرْهًا لِلْمُعَاقَبَةِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ
بدی کرنے والے سے علم و صبر فرمانے اور اس پر سے ترک مواخذہ کرنے
میں اللہ سبحانہ سے زیادہ کوئی شدید نہیں۔

اس ترکیب سے دراصل غیر خدا سے صبر میں اشدیت کی نفی ہوتی ہے۔ اب اسکے بعد معاملہ دو حال سے خالی نہیں۔۔۔ یا تو۔۔۔ غیر خدا کا صبر، خداوندی صبر کے مساوی ہو۔۔۔ یا۔۔۔ اس سے کم ہو۔ اور جب مساوی ہونا محال ہے، تو ناقص ہونا متعین ہو جاتا ہے۔ علم و صبر ان نفسوں میں بھی پایا جاتا ہے جنہوں نے اپنے کو اخلاق الہیہ سے آراستہ کر لیا ہے اور متعلق باخلاق اللہ ہو گئے ہیں۔ لیکن ذات سبحانہ تعالیٰ میں یہ صفتیں اتم و اکمل ہیں، جیسا کہ اسکی ہر صفت کا یہی حال ہے کہ وہ کمال کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔

فوائد

۱۔۔۔۔۔ صرف مکروہات سے اپنے نفس کو روکنے کا نام صبر نہیں، بلکہ ان امور سے بھی اپنے نفس کو روک لینا صبر ہے، جسکی طرف نفس کا میلان ہو اور نفس جسکی خواہش کرے۔ مستحق عذاب سے عذاب موخر کرنا یہی وہ صبر ہے جو صفت باری تعالیٰ ہے۔

۲۔۔۔۔۔ عَلٰی اَذٰی: ایک قول کے مطابق یہ لفظ اذی، یو ذی کا اسم مصدر ہے اور ایک محذوف کی صفت ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے:

كَلَامٌ مُؤَذِّ قَبِيحٌ صَادِرٌ مِنَ الْكُفَّارِ

ایسا کلام جو اذیت رساں ہو برا ہے، اور کافروں ہی سے صادر ہوتا ہے

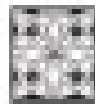
۳۔۔۔۔۔ يَسْمَعُهُ: یہ اذی کی صفت ہے اور اذیت کو کامل کرنے والی ہے، اسلئے کہ خود اذیت پہنچانے والے کی زبان سے اذیت رساں کلام کو سننے کی صورت میں اذیت کی تاثیر شدید ہو جاتی ہے۔ یہ ساری گفتگو ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے ہے، درندہ رب تعالیٰ کیلئے مسوم و غیر مسوم سب برابر ہیں اور سبھی معلوم ہیں۔

۴۔۔۔۔۔ مِنَ اللّٰهِ: صبر سے متعلق ہے نہ سمعہ سے نہیں۔

۵۔۔۔۔۔ يَذْكُرُونَ: (اسکون الدال) ایک قول کے مطابق دال پر تکرید ہے۔ جملہ مستاتھ ہے جس سے اذی کی تشریح مقصود ہے۔

۶۔۔۔۔۔ اللہ کے فضل و انعام پر غور کیجئے کہ خود اسکو اذیت پہنچانے والوں پر کیسی کیسی اس کی کرم نوازیاں ہیں، پھر اس پر اسکی کس قدر نوازشیں ہونگی جو اپنے غیروں کی اذیت برداشت کرتا ہے اور خدائے تعالیٰ کے اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب میں کوتاہی نہیں برتتا۔ اس حدیث شریف میں ہمارے لئے واضح ہدایت ہے کہ ہم تکلیفوں کو برداشت کریں۔ تکلیف پہنچانے والوں سے بدلہ نہیں اور اپنے کو اخلاقِ الہی سے آراستہ کریں۔

۷۔۔۔۔۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: نسائی نے بھی اسکی روایت کی ہے۔

حدیث ۲۰

عَنْ مَعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِذْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ
لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مَوْجِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مَعَاذُ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ
اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ فُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ
قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ
الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَغْلِبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَقْلًا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَكَلَّبُوا ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

حضرت معاذ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک دراز گوش پر حضور کے ساتھ
اور آپ کے پیچھے اس طرح سوار تھا، کہ میرے اور آپ کے درمیان صرف ایک ذین کی لکڑی
تھی۔ حضور نے دریافت کیا کہ اے معاذ کیا جانتا ہے کہ بندوں پر خدا اور خدا پر بندوں کا کیا
حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بندوں پر خدا کا یہ حق ہے
کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور خدا پر بندوں کا حق یہ
ہے کہ جو شخص اسکی ذات میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، وہ اسکو عذاب نہ دے۔ اس پر میں
نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، تو کیا میں لوگوں کو اسکی بشارت نہ دے دوں؟ فرمایا! انھیں
بشارت نہ دو، ورنہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ ﴿بخاری و مسلم﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ: الردف (ہاکسر) پیچھے سوار ہونے والا، پیروی کرنے والا، سوار کے پیچھے سوار ہونے والے کو، ردیف اور مرتبہ بھی کہتے ہیں۔

۲۔۔۔ الْأُمُورُ خَرَّةُ الرَّحْلِ: (بضم الیم سکون الهمزة وکسر الحاء) یا یہ کہ (بضم الیم وفتح الهمزة وفتح الحاء المسددة) یہ وہ لکڑی ہے جو سوار کے پیچھے ہوتی ہے۔ جس سے سوار ٹپک لگائے رہتا ہے۔ قاموس میں ہے کہ 'مُؤَخِرُ الرَّحْلِ' اور 'مُؤَخِرَةُ الرَّحْلِ' ان دونوں کی 'خاء' پر زبر اور زبر دونوں جائز ہے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ دونوں کو خواہ بلا تشدید پڑھا جائے یا تشدید کے ساتھ دونوں درست ہیں۔ صحاح میں ہے کہ 'مُؤَخِرَةُ الرَّحْلِ' خاء کے زبر کے ساتھ قلیل الاستعمال لغت ہے۔ اس میں دوسری لغت بھی ہے اور وہ ہے 'أَخِرَةُ الرَّحْلِ' (کھاوہ کا پچھلا حصہ) جو مُؤَخِرَةُ الرَّحْلِ کی ضد ہے جس کا معنی ہے کھاوہ کا اگلا حصہ۔ (الرحل۔۔۔ بفتح الراء وسكون الحاء)۔

۳۔۔۔ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَجْدٌ: اس کلام سے حضرت معاذ کا مقصود یہ ہے کہ مذکورہ گفتگو کے وقت حضرت معاذ کا نبی کریم سے قرب ظاہر ہو جائے اور آپ کے کلام شریف کے فہم و ضبط کی وضاحت ہو جائے۔

۴۔۔۔ هَلْ تَلْدِرِي: درئی درایہ: زیادہ تر جاننے کے معنی میں مستعمل ہے اور کبھی کبھی کسی حیلہ سے جاننے کو بھی درایت کہتے ہیں۔

۵۔۔۔ مَا حَقَّ لِلَّهِ: صلیع: سچائی، فعل شدہ معاملہ، امر واجب، ثابت شدہ حصہ وغیرہ حق کے معانی ہیں۔ یہاں حق سے مراد وہ ہے، جو خدا نے تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی شریعت میں حکم عبودیت لازم و واجب قرار دیا ہے۔

۶۔۔۔ وَمَا حَقَّ الْعِبَادُ: صلیع: یہاں حق سے مراد وہ ہے، جو رب کریم نے اپنے ذمہ کرم میں رکھ لیا ہے۔ اس کا نام حق و واجب، محض اس کے وعدہ کے مضبوط ہونے کے سبب رکھ دیا ہے۔

۷۔۔۔ لَا يُشِيرُ كُؤَابَهُ: صلیع: یعنی اس کو پوچھیں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں

فوائد

۱۔۔۔ معاذ ابن جبل انصاری خزرجی۔ آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ بیعت عقبہ کرنے والے ستر انصار میں آپ بھی تھے۔ بدر اور تمام غزوات میں حضور کے ساتھ رہے۔ حضور نے آپ کو یمن کا گورنر بنایا۔ فاروق اعظم نے شام کا گورنر مقرر کیا۔ آپ کی وفات ۸۳ سال کی عمر شریف میں ہوئی۔ شام میں قبر شریف ہے۔ آپ کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں۔ آپ سے حضرت عمر، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور بے شمار لوگوں نے روایت کی ہے۔

۲۔۔۔ عَلِيُّ حَمَّارٍ : حضرت معاذ کے قصے کے ہر پہلو کی یادداشت کے ساتھ ساتھ تاجدار کائنات ﷺ کے ہر پہلو کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ! سرور کائنات عرشِ فطیمین محبوب اور دراز گوش کو نوازے۔۔۔ خیال رہے کہ دو آدمیوں کا ایک جانور پر سوار ہونا اس وقت منع ہے، جبکہ جانور کمرور ہو، دو کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ لہذا یہ حدیث، ممانعت کی حدیث کی مخالف ہے۔

۳۔۔۔ هَلْ تَكْبَرِي: رَحْمَتِي کا کہنا ہے کہ چنگدہاےت اس معرفت کو کہتے ہیں جو کسی حیلے سے حاصل ہو، اسلئے کہ اسے سب تعالیٰ کی صفت نہیں قرار دیا جاتا۔ ایسے ہی معرفت کو بھی خدا کی صفت نہیں بنا سکتے۔ اسلئے کہ معرفت جہالت کی سبقت چاہتی ہے۔ بخلاف علم کے۔۔۔ پایہ کہ۔۔۔ معرفت کا تعلق صرف جزئیات سے ہے اور علم کلیات و جزئیات دونوں کو حاوی ہے، اور اللہ دونوں کا عالم ہے۔

۴۔۔۔ مَا سَأَلَ الْعِبَادَ۔۔۔ الخ: حق اللہ واجب و لازم کے معنی میں ہے اور حق العباد جدیرو لائق کے معنی میں ہے، اسلئے کہ جس نے خدا کے سوا کسی کو رب نہیں بنایا، اس پر احسان کرنا حکمت خداوندی کے لائق ہے، اس پر واجب نہیں۔ معتزل کا خیال ہے کہ واجب ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بندوں کا حق خدا پر وہ ہے، جس کا خدا نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور خدا کی وعدہ کی صفت یہ ہے کہ وہ لازمی طور پر پورا ہو، پس وہ حق ہے، اس کے وعدہ حق کی بنا پر۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ بطور مشاکلہ و مقابلہ یعنی مشابہت و موافقت کے طور پر حق اللہ کے مقابلے میں حق العباد کا لفظ لایا گیا ہے۔ اور جائز ہے کہ حق العباد میں حق کے معنی وہ ہو جو 'حَقُّكَ عَلَيَّ' واجب، حیر حق مجھ پر واجب ہے۔ یعنی میرا قیام اس کے ساتھ ثابت ہے۔ بلکہ دیگر میں اس پر مضبوطی

سے قائم ہوں۔۔۔۔۔ ارشاد نبوی 'حق علیٰ کلّ مسلم ان یتغسل فی کلّ مَبْعَہ اَہام' (ہر مسلمان پر ہر نئے غسل کرنا لازم ہے) میں حق سے مراد ہے۔

۵۔۔۔۔۔ اَنْ یُّغْبِلُوْهُ: یعنی انکی الہیت و ربوبیت کے مقتضائے مطابق انکی عبادیت و عبادت پر قائم ہو جائے۔۔۔۔۔ یا یہ کہ۔۔۔۔۔ انکی توحید کا اعتراف کر لے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے 'لا یشر کو'۔۔۔۔۔ الخ۔۔۔۔۔ تخصیص ہے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے تاکید۔

۶۔۔۔۔۔ اَنْ لَا یُعَذِّبَ۔۔۔۔۔ الخ: ارشاد ربانی ہے:

وَيَقْفُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يُّظَلُّ

'کفر کے سوا اللہ، جس گناہ کو، جس کیلئے بھی چاہے گا معاف فرما دے گا'

۔۔۔۔۔ اس طرح کے ارشاد کے عموم سے اس بات کا امکان ظاہر ہوتا ہے کہ افراد امت میں سے ایک فرد بھی جہنم میں داخل نہ ہو۔

۔۔۔۔۔ الحاصل۔۔۔۔۔ اس طرح کے ارشاد کے پیش نظر، یہ یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ امت محمدیہ کا کوئی فرد جہنم میں داخل ہوگا۔ مگر چونکہ حضور نبی و کریم ﷺ نے یہ خبر دی ہے کہ آپ کی امت کے گنہگاروں کی ایک جماعت بہر صورت جہنم میں داخل ہو جائے گی۔ اور انھیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ انکے بدن کو نکلے کی طرح سیاہ قلم ہو جائیں گے۔ اسلئے ان حقائق کو تسلیم کر لینا ہم پر لازمی ہے۔۔۔۔۔ الحاصل۔۔۔۔۔ عموم و عد کے اعتبار سے تمام افراد امت کے جس عفو خداوندی کا اذرا و عدل بعض افراد کیلئے نہ ہونا ارشاد رسول سے ثابت ہے، تو ارشاد خداوندی کے عموم کے پیش نظر جو بات حتمی طور پر نہیں کہی جاسکتی تھی، وہ نبوت رسول کریم کے خبر دینے اور حقائق سے آگاہ کر دینے کے سبب یقینی طور پر کہی جاسکتی ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ حقد میں و متاخرین میں سے تمام اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ جس کی موت ایمان پر ہوئی ہے، وہ بہر حال یقینی طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ اب اگر وہ گناہوں سے محفوظ ہے جیسے نابالغ بچہ۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ وہ مجنون جو بالغ ہوتے ہی مجنون ہو گیا۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ جس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور پھر توبہ کے بعد کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ وہ توفیق یافتہ جس سے پوری حیات میں کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہوا، تو یہ سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جہنم میں بالکل نہ جائیں گے۔۔۔۔۔ ہاں۔۔۔۔۔ جہنم کے قریب لائے جائیں گے، اسکی صورت کیا ہوگی اس میں اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ 'جہنم پر دروازے مراد، ہلے صراط سے گزرنا ہے، جو پشت جہنم پر ہے۔

حدیث ۲۱

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَاذُ رَدِيقَةِ عَلِيٍّ
الرَّحْلُ قَالَ يَامَعَاذُ قَالَ لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ
يَامَعَاذُ قَالَ لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَامَعَاذُ قَالَ
لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ
عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُخَبِّرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ
إِذَا تَبَكَّلُوا فَأَخْبِرَ بِهَا مَعَاذُ عِنْدَ مَوْبِهِ ثَلَاثًا ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

حضرت انس رضی اللہ عنہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ سواری پر دوقی افروز تھے اور حضرت
معاذ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے (حضرت معاذ کو مخاطب کر کے) فرمایا معاذ!
حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے (پھر)
فرمایا معاذ! حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ
نے (پھر) فرمایا معاذ! حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر
ہوں۔۔۔ الغرض۔۔۔ نبی کریم ﷺ نے پونہی (تین مرتبہ خطاب فرمایا اور پھر) ارشاد
فرمایا جو شخص دل کی سچائی کے ساتھ اس امر کی شہادت دے، کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور
محمد خدا کے رسول ہیں، خداوند تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دے گا۔ (حضرت
معاذ نے یہ سن کر) بارگاہ رسالت میں عرض کیا، کہ یا رسول اللہ کیا میں اس سے لوگوں کو
خبردار کر دوں، کہ وہ اس بشارت کو سن کر خوش ہو جائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا (نہیں) یہ
سن کر وہ اسی پر بھروسہ کر لینگے۔ مرنے کے وقت حضرت معاذ نے اس حدیث کو بیان فرمادیا
تاکہ وہ گن گارت ہوں۔ ﴿بخاری و مسلم﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔ بعض نسخوں میں لَيْتِكَ رَسُولَ اللّٰهِ کا لفظ ہے، یعنی حرف عدا حذف ہے۔ اب اگر روایت کے الفاظ یہی رہے ہوں، تو شاید حرف عدا کے حذف کی وجہ غایت قرب ہو۔۔۔ نیز۔۔۔ سرکار رسالت ﷺ کے ارشاد کی تعمیل اور آپ کی خدمت کی بجا آوری میں سرعت اور تیزی کا اظہار مقصود ہے۔

۲۔۔۔ ثَلَاثًا: حضور ﷺ نے اپنے اس خطاب میں تاکید و مبالغہ سے کام لیا ہے، تاکہ حضرت معاذ آپ کا کلام بلاغت نظام سننے کیلئے کافی ہوشیار و چوکنا ہو جائیں۔

۳۔۔۔ لَيْتِكَ: لیتک کا معنی قبول کرنا اور اطاعت کرنا ہے۔ اب لیتک و سعادتك کا معنی یہ ہوا کہ میں آپ کی خدمت و طاعت و موافقت کیلئے حاضر ہوں، فرمائیے آپ کیا فرماتے ہیں۔

۴۔۔۔ صِدْقًا مِّنْ قَلْبِهِ: یعنی ایسی سچائی اور ایسا اخلاص ہو جو دل سے پیدا ہوا ہو اور جو کذب و نفاق کے مشابہ سے بالکل خالی ہو۔

۵۔۔۔ الْآخِرَةُ اللّٰهُ عَلٰی النَّارِ: اس ارشاد کے کئی معنی ہو سکتے ہیں:

(۱)۔۔۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ پر حرام فرما دے گا، جو کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے۔

(۲)۔۔۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دوزخ میں رہنا حرام فرما دیتا ہے۔

۶۔۔۔ حضرت ابن مسیب کا ارشاد ہے، کہ یہ حکم فرائض و اوامر و انہی کے نزول کے پہلے کا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، کہ اسلامی فرائض و حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اس کلمہ کا ادا کرنا اس ارشاد میں مقصود ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ حکم خاص کر کے اس کیلئے ہے، جو توبہ و عداوت کے بعد یہ کہہ اور پھر مر جائے۔

۷۔۔۔ تَأْتِيْنَا: تا تم کہتے ہیں گناہ سے بچتے کو۔ حدیث شریف میں ہے 'تَأْتِيْنَا مِنَ الدَّجَارَةِ' یعنی اس گناہ سے بچو جو تجارت سے حاصل ہو۔

۸۔۔۔ تَأْتِيْنَا: اس لفظ سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ حدیث میں مذکور و ارشاد کی لوگوں کو خبر دینے کی ممانعت، علم کے کتمان و پوشیدگی کی ممانعت سے پہلے کی چیز تھی۔

فوائد

۱۔۔۔۔۔ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَ سَعَدَتْكَ : اَيُّ اَنْجَبُ لَكَ اِجَابَةٌ تَعْدُ اِجَابَةً
لَوْ اَقْبَسْتُ عَلَى مَلَاغِبِكَ اِفَاتَةً تَعْدُ اِفَاتَةً يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَ سَاعَدَتْكَ مَلَاغِبُكَ مُسَاعَدَةً تَعْدُ
مُسَاعَدَةً:۔۔۔۔۔ یعنی۔۔۔۔۔ اے اللہ کے رسول میں آپ کے حکم کی تعمیل کیلئے مسلسل کمر بستہ ہوں۔ اور
میں نے آپ کی فرمانبرداری کی موافقت کی، دائمی موافقت۔

۲۔۔۔۔۔ لَبَّيْكَ۔۔۔۔۔ معطوم ہوا کہ چھوٹے پر لازمی ہے کہ وہ بڑے کا ادب بہر صورت کرے۔
۳۔۔۔۔۔ ثَلَاثًا: یعنی یہ سوال و جواب تین مرتبہ واقع ہوا۔ حضور ﷺ جو ارشاد فرماتا چاہ
رہے ہیں وہ بہت ہی مہتمم بالمشان امر ہے۔ اسکی تفہیم کیلئے تاکید اسرکار نے تین بار خطاب ارشاد فرمایا۔
اس طرح حضرت معاذ کا اشتیاق بھی بڑھ گیا اور ظاہر ہے کہ جو بات انتظار کے بعد سنی جاتی ہے، وہ خوب
یا دہنتی ہے اور دل میں اسکی اثر اندازی کی کیفیت بھی بڑھ جاتی ہے۔

۴۔۔۔۔۔ صِلْ قَاتِلِيْ قَلْبِيْ: یہاں سے اشارہ ہو گیا کہ صدق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ
صدق ہوتا ہے، جو قلب سے ہو اور دوسرا وہ صدق جو قلب سے نہ ہو۔ دوسرے صدق کی مثال منافقوں
کا یہ قول ہے کہ: اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ (بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں) بات بالکل سچی ہے، مگر چونکہ
منافقین کے قلب و اختیار سے باہر ہے، اسلئے لائق اعتبار نہیں۔

۵۔۔۔۔۔ صِلْ قَاتِلًا: اس لفظ کو صداقا کے معنی میں لے کر، شہد کے قاتل کا حال بھی قرار
دیا جاسکتا ہے۔ قلب کی سچائی کی صورت یہ ہے کہ دل سے مانے زبان سے اقرار کرے۔ لہذا منافق
اس بشارت سے علیحدہ ہے اور سائر یعنی دل کا موئن اور زبان کا خاموش، اس پر شریعت میں اسلامی
احکام جاری نہ ہوں گے۔ خیال رہے کہ عمر میں ایک بار زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا فرض ہے، اور مطالبہ
کے وقت بھی ضروری۔

۶۔۔۔۔۔ اِلَّا حَرَمَ اللّٰهُ عَلٰی النَّارِ: یہاں تحریم سے مراد منع ہے، نہ کہ اصطلاح شرعی
والی حرمت۔۔۔۔۔ اس ارشاد کی توجیہ میں اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے، کہ آگ

اسکے دل و زبان کو جلانہ سکے گی، کیونکہ یہ ایمان و شہادت کے مقام ہیں۔ رو گئے کافر تو ان کا قلب و سینہ سب جہنم اور اسکی آگ کا ایندھن ہیں۔

ارشاد بانی ہے: **تَكْلِفُهُ عَلَى الْقِيَادَةِ** یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مرتے وقت ایمان لائیں اور کسی عمل کا موقع نہ پائیں۔ مگر اقرب یہی ہے کہ تحریم غلو و مراد لی جائے یعنی جودل کی سچائی کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھے گا وہ آگ میں ہمیشہ نہ رہے گا۔

۷۔۔۔ **أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ**: حضرت معاذ نے اس بشارت کی تبلیغ کی اجازت مانگی تاکہ ظاہر ہو جائے کہ یہ حکم تبلیغی امور سے ہے۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ اسرار الہیہ سے۔

۸۔۔۔ **فَيُسْتَبْشِرُونَ**: یعنی جب میں انہیں یہ خبر دوں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے اور خوشی کے اثرات انکے چہروں سے ظاہر ہوں گے، اسلئے کہ اس خبر میں عفو عظیم کی بشارت ہے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ اس سے پہلے انہوں نے اسے سنا بھی نہیں۔

۹۔۔۔ **إِذَا أَتَيْتُمْ كَلُورًا**: یعنی تم انہیں خبر نہ دو، اسلئے کہ یہ بشارت پاکر وہ 'الطاف ربوہ' پر اعتماد کر کے حق عبودیت کے تارک ہو جائیں گے، جسکے نتیجے میں انکے حالات کمتر ہو جائیں گے اور درجات نزول پذیر ہو جائیں گے۔ یہ حکم اکثر عوام کے خیال سے ہے، ورنہ خواص کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ بشارت سن کر انکی عبادت اور بڑھ جاتی ہے اور وہ زیادہ نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ حضرات عشرہ مبشرہ کے حالات جس پر شاہد عدل ہیں۔ حضور ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ رات میں اتنا قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے پائے مبارک پر درم آ جاتا ہے اور حال یہ ہے کہ: **لَقَدْ غَفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَهَاتَاكَ الْخُرَّةَ**۔۔۔۔۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا: **أَفَلَا أُنَبِّئُ عَبْدًا مُتَكْوِّرًا** کیا میں شکر گزار بندہ نہ رہوں۔

۱۰۔۔۔ **ثَالِثًا**: یعنی تیسرا علم کے گناہ سے بچنے کیلئے، اسلئے کہ حدیث شریف میں ہے:

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجِمَ بِلُجَامٍ مِنَ النَّارِ

جو علم کو چھپائے گا، اسے آگ کی لکڑی جی جائے گی

۱۱۔۔۔ **عِنْدَ مَوْتِهِ**: یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے حضور نے اس بشارت سے اس وقت منع کیا

تھا، جب اکثر لوگ تو مسلم تھے اور حدیث دانی کا حکم کم رکھتے تھے۔ اب حالات بدل چکے ہیں، لوگ ذی شعور اور سمجھدار ہو گئے ہیں۔۔۔۔۔ یہ ہے اجتہاد صحیح۔

۱۲۔۔۔ بخاری نے کتاب العلم کے باب میں اور مسلم نے کتاب الایمان میں اس روایت کو بیان

فرمایا ہے۔ امام احمد نے بھی حضرت جابر ابن عبد اللہ انصاری سے سند صحیح کے ساتھ انکی روایت کی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حدیث ۲۲

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضٌ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ إِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغَمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ ﴿مستحق عليه﴾

حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت سفید کپڑا اوڑھے ہوئے سو رہے تھے (میں دابھس چلا گیا اور کچھ دیر بعد) دوبارہ حاضر ہوا، تو آپ جاگ رہے تھے۔ آپ نے (مجھ کو کچھ کر) فرمایا، جس شخص نے (بے چارے) سے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اسکا خاتمہ ہوا (یعنی زندگی کے اخیر لمحے تک اس عقیدہ میں تہدیلی نہ ہوئی) تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر، حضور سے عرض کیا کہ خواہ وہ شخص زانی اور چور ہو، میں نے دوبارہ عرض کیا خواہ وہ شخص زنا کرے اور چوری کرے، آپ نے پھر فرمایا خواہ وہ شخص زنا کرے اور چوری کرے، میں نے پھر (تیسری بار) عرض کیا کہ خواہ وہ شخص زنا کرے اور چوری کرے۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر چہ وہ شخص زانی و چور ہو۔ ابو ذر کی ناک دگھرنے کے باوجود حضرت ابو ذر جب اس حدیث کو بیان فرماتے تھے تو رسول کریم ﷺ کا یہ جملہ بھی کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو بیان فرما دیا کرتے تھے۔

﴿بخاری و مسلم﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ: آپ زہاد صحابہ میں سے تھے، مال جمع نہ کرنا آپ کا مذہب تھا، خواہ اس کا حق ادا کر دیا گیا ہو۔ آپ کے مناقب بے شمار ہیں۔

۲۔۔۔ عَلَيْهِ تَوَاتُتْ أَيْضًا۔۔۔ نبی کریم ﷺ کے احوال شریف پر اپنی اطلاع کو دلائل سے موکد و محقق کرنے کیلئے یہ ارشاد فرمایا، تاکہ واضح ہو جائے کہ روایت کا ہوش و گوش کی کامل بیداری اور حقائق کی جستجو کے جذبہ فراوان کے ساتھ کامل ربط ہے۔۔۔ اس سے قطع نظر، یہ بات بھی تو ہے کہ محبوب کے احوال شریف کا ذکر ایک محبت صادق کیلئے بے حد لذیذ و شیریں ہوتا ہے۔۔۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وحی اسی خواب میں نازل کی گئی ہو۔ لہذا اس خواب کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا۔

۳۔۔۔ وَإِنْ رَفِي۔۔۔ حضرت ابوذر کو یہ حکم بظاہر بعید از قیاس اور غار محسوس ہوا، لہذا آپ نے حیرت و استعجاب کے عالم میں بار بار اس کو دہرایا۔۔۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ کا ارشاد سن کر رحمت حق اور نعمت الہی کی بے پناہ نوازشات کو دیکھ کر خوشی، مسرت اور شکر گزاری کے جذبہ فراوان کے تحت بار بار اس فقرے کو دہراتے رہے۔

۴۔۔۔ عَلَى رَغِمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ: الرغم والرغام بالفتح: مٹی۔ رخم۔ رخم۔ مثلاً۔۔۔ مثلاً اگر اسے رخم سے بھر دیا جائے۔ کہا جاتا ہے رَغِمَ اللَّهُ أَنْفَهُ یعنی انہ بالرغام یعنی اللہ اس کی ناک کو خاک آلود کرے۔ پھر اس کا استعمال ذلت، مجبوری اور ناپسندیدگی کے معنی میں ہونے لگا۔ حدیث میں ہے:

إِذَا صَلَّى أَخَذَ كُمْ فَيَلْزِمُ حَبْهَنَةً وَأَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ
حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ الرُّغْمُ أَيْ حَتَّى يَظْهَرَ ذَلُّهُ وَخُضُوعُهُ
جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنی پیشانی اور ناک کو زمین سے لپک دے،
تاکہ اس کے اس عمل سے اس کی عاجزی اور فروتنی کا اظہار ہو۔

۔۔۔۔۔ دوسری حدیث میں ہے:

سَجَدَتِي السُّهُو كَأَنَّاتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ أَيْ إِعْظَافَةً وَإِذْلَالًا

یعنی میرے سوا کے دونوں بھروسے پر برا بیعت کرنا ہے

.....الحاصل۔۔۔۔۔ غلی رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ کا معنی یہ ہوا کہ وَإِنْ ذُلٌّ وَتَكْرَهُ الْكَوْذَرِ اگرچہ یہابی ذر کو پسند نہ ہو۔ حضرت ابو ذر نے وجودِ ناس اور وجودِ سرمد کے ساتھ، دخولِ جنت کو مستعبد تصور فرمایا تھا، تو گویا انھوں نے اسکی نفی کی کوشش فرمائی۔ اب ان کی خواہش کے خلاف حکم صادر فرمانا، گویا ان پر ایک طرح کا جبر واکراہ ہے۔

۵۔۔۔۔۔ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ : حضرت ابو ذر نے اپنے بارے میں حضور ﷺ سے جو سنا اور ہر بار روایت حدیث کے وقت بیان فرمانا، جہاں اس واقعہ کی یاد ہے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ اسکی تاکید و تحقیق ہے، وہیں یہ بھی اشارہ ہے کہ محبوب کی طرف سے محب کو اگر کوئی سخت بات بھی ملتی ہے، تو وہ اس کیلئے سخت نہیں ہوتی، بلکہ محب اسے ایک عظیم تحفہ سمجھتا ہے اور اسکی بار بار یاد سے اسے لذت ملتی ہے۔

۶۔۔۔۔۔ یہ حدیث اور اس کی امثال دوسری حدیثیں، اس بات پر شاہدِ عدل ہیں، کہ مومن اگر فاسق و مرتکبِ کبیرہ ہو، بہشت میں ضرور داخل کیا جائے گا۔۔۔۔۔ اب اس کا یہ دخول خواہ ابتداء ہی میں رب تعالیٰ کی حضور و مغفرت یا شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے ہو، یا بقدر گناہ و وزخ کے عذاب کاٹ لینے کے بعد ہو۔

رومکی حدیث تحریم علی النار تو اسکی تاویل وہی ہے، جو حدیث معاذ میں ذکر کی گئی ہے۔ سبب دخولِ جنت یہ ہے، کہ فاسق مومن ہے اور مومن کا انجام کار بہشت ہے۔ اس باب میں حدیث صحیحہ کثرت ہیں اور اس پر صحابہ و تابعین اور تمام سلف صالحین کا اجماع ہے اور معتزلہ وغیرہ کے ظہور سے پہلے ساری امت کا یہی عقیدہ تھا۔ معتزلہ کا خیال ہے کہ فاسق مومن نہیں ہے اور وہ ہمیشہ وزخ میں رہے گا۔ اور عمل ایمان کی حقیقت میں داخل ہے۔ انکا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے انسان جنت میں داخل ہو جائے گا، تو لوگ اسی پر اعتماد کر کے مغرور ہو جائیں گے اور پھر فسق و فجور اور گناہوں کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے لوگ شریعت کی قید سے آزاد ہو جائیں گے۔۔۔۔۔ حالانکہ انکا یہ سب کچھ گمان کرنا باطل ہے۔ اسلئے کہ گنہگاروں کیلئے جو عیدات و تہذیبات وارد ہوئی ہیں، وہ بے شمار ہیں جو جزوِ توحید اور اندازِ ارادہ و انزجار کیلئے کافی ہیں۔ اگر اب رب تبارک و تعالیٰ چاہے، تو صرف ایک گناہ پر ایسا عذاب فرمائے جسکی کوئی انتہا نہ ہو۔ گنہگار مسلمان کے عذاب کی ادنیٰ مدت وہی ہے، جو پوری دنیا کی عمر کی مدت ہے۔ اور دنیا کی عمر سات ہزار سال کی ہے اور ایک روایت میں کچھ زیادہ آیا ہے۔

۷۔۔۔۔۔ ذہن نشین رہے کہ ثابت و دائم رہنے والے صدقِ اخلاص کے ساتھ کہ کسی منافق و مخالفِ صدق و اخلاص۔۔۔۔۔ خلافِ شک و تردد کا عروض نہ ہو سکے۔ اس کلمہ شریفہ کا صدور کوئی آسان کام نہیں، خصوصاً فاسقین و فاجرین سے، جو ظلمات و شبہات میں گھرے ہوئے ہیں اور جہالت و بے راہ روی کے دریا میں غوطہ زن ہیں۔۔۔۔۔ اب اگر بالفرض باوجود اس فسق کے تصدیقِ یقینی حاصل ہو اور نفس و شہوت کے غلبہ سے کوئی معصیت صادر ہو جائے، اور خوف و جزع و فرغ اور عزیمت و توبہ اسکے مقارن و متصل ہو، توبہ متکفلاًئے وعدہ کرم، امید ہے کہ وہ بخش دیا جائیگا اور جزا و سزا اور عذاب و عتاب کے بعد بالآخر اسے بہشت عطا کی جائے گی۔

يُحْكُمُ اللَّهُ مَا تَشَاءُ بِفَعْلٍ مَا تَوَيْدُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

۔۔۔۔۔ مختصر۔۔۔۔۔ عملِ اصلِ ایمان میں داخل نہیں، ہاں کمالِ ایمان میں ضرور داخل ہے، لہذا بد اعمالی، اصلِ ایمان میں خلل انداز نہیں، بلکہ کمالِ ایمان میں نقصان پہنچاتی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حدیث ۲۳

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَعَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ابْنُ مَرْيَمَ وَكَلَّمَتْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. ﴿متفق عليه﴾

حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس امر کی گواہی دے، کہ خدائے واحد کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور یہ کہ محمد خدا کے بندے ہیں، اور خدا کے رسول ہیں، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بندے ہیں، خدا کے رسول، خدا کی لوطی کے بیٹے اور خدا کا کلمہ ہیں، جن کو خدا نے مریم کی جانب ڈالا، اور خدا کی بھیجی ہوئی روح ہیں، اور یہ کہ بہشت و دوزخ حق ہیں۔ خدا اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ ﴿بخاری و مسلم﴾

اور یا اپنی حیثیت کے مطابق عذاب و عتاب کے بعد۔

۸۔۔۔۔ عَلٰی مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ: بعض نسخوں میں ہے۔ عَلٰی مَا كَانَ عَلٰی
مِنَ الْعَمَلِ اُنْیَ كَانَتْ عَلٰی اُنْیَ عَمَلٍ كَانَ عَلَیْهِ مِنْ صَغِيرَةٍ اَوْ كَبِيرَةٍ یعنی اس کا عمل کیسا ہی
ہو، خواہ وہ صغیرہ کا مرتکب ہو یا کبیرہ کا۔ معلوم ہوا کہ زیر شرح روایت میں یا تو علیہ محذوف ہے۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔ اس میں کان نامہ ہے۔

فوائد

۱۔۔۔۔ غِبْلَةُ وَرَسُولُهُ: انصوں میں رسول کریم کی عہدیت پر اصرار صرف اہیت کی
لفی کیلئے ہے، جو عبد اللہ ہوگا وہ ابن اللہ نہیں ہو سکتا، اور چونکہ صرف عبد اللہ کے ذکر سے بظاہر دوسرے
عام بندوں سے اشتراک و مساوات کا داہرہ ہو سکتا تھا، اسلئے عبد اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی بھی قید لگا
دی، تاکہ جہاں آپ کو عبد اللہ کہنے والا ابن اللہ نہ کہہ سکے، وہیں رسول اللہ کہنے والا اپنا جیسا نہ سمجھ سکے
۔۔۔۔۔ امام العارضین شیخ اکبر محمد بن الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ:

‘مقام عہدیت جو آنحضرت ﷺ کا خاص مقام ہے، ایک دلع مجھ پر سوئی کے تاکہ
کے برابر منکشف ہوا تھا، تو میں اسکی بھی تاب نہ لا سکا اور قریب تھا کہ جل گیا ہوتا۔’

(ترجمان اسلام، جلد سوم، ص ۲۳۵، مرتبہ بدر عالم بریلوی)

اللہ اکبر! کیا شان عہدیت ہے۔ بھلا کیا نسبت اس رفیع المنزلت عہدیت کاملہ سے، ہم جیہوں
کی عہدیت کو۔۔۔۔۔ بعض اولیاء کاملین نے غیر مبہم لفظوں میں رسول عربی کی عہدیت کو آپ کی رسالت
پر افضل قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو تفسیر روح البیان اور الحقیقة المحمدیہ، دوجہ عبداللہ بن طلوی گجراتی)
یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ اگر ساری کائنات کے غیر نبی افراد مل جائیں، پھر بھی وہ اپنی ذات و صفات
اور جملہ کمالات کے ساتھ، رسول کریم کے مقام رسالت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی کسی غیر نبی کی ذات یا
اسکی کوئی صفت، کمال رسالت کی طرح نہیں ہو سکتی، پھر کسی غیر نبی کی عہدیت اس نبی کی اس عہدیت کی
طرح کیسے ہو سکتی ہے، جو عہدیت خود اسکی رسالت پر افضل ہے۔

تو اب ہمارا اپنے آپ کو عہد کہنا اور رسول کریم کو عہد کہنا، ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے کو بھی موجود کہتے ہیں اور خدا کو بھی موجود کہتے ہیں۔ جس طرح ہماری موجودیت کو خدائی موجودیت سے کوئی نسبت نہیں، یونہی ہماری عہدیت کو رسول کریم کی عہدیت سے کوئی نسبت نہیں۔ حدیث میں پہلے عہدہ اور پھر رسولہ فرمانے میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے، کہ نبی کریم کی عہدیت کا کمال آپ کے کمال رسالت پر افضل و اقدم و اول ہے۔۔۔۔۔ المختصر۔۔۔۔۔ حدیث میں عہد سے مراد عہدِ کامل اور رسول سے مراد رسولِ اکمل ہے۔

۲۔۔۔۔۔ اِنَّ اَمَّتِهِ: اس میں موجودہ زمانے کے تقاریر انہوں کی بھی اعلیٰ تر وید ہے، جو حضرت عیسیٰ کو یوسف نجار کا بیٹا کہتے ہیں اور حضرت مریم کا نکاح ان سے ثابت کرتے ہیں۔ اسلئے کہ اگر حضرت مسیح کسی باپ کے بیٹے ہوتے، تو اسی کی طرف آپ کی نسبت ہوتی۔ قرآن کریم نے بھی انہیں عیسیٰ ابن مریم فرمایا۔ حالانکہ ارشاد ہے: اَدْعُوهُمْ بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي فِي الْكِتَابِ۔۔۔۔۔ اس کی اضافت تشریف کیلئے ہے۔

۳۔۔۔۔۔ وَكَلِمَتِهِ: حضرت عیسیٰ کے جسم و روح دونوں کی پیدائش لفظ کن سے ہوئی اور حضرت آدم کا جسم مٹی سے بنایا گیا اور پھر اس میں روح پھونکی گئی، اسی لئے حضرت آدم کو كَلِمَةُ اللّٰہ کا خطاب نہیں دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہنے کی ذکر کردہ وجوہات کے سوا، یہ جنمیں بھی ہو سکتی ہیں: ﴿۱﴾۔۔۔۔۔ آپ سر تا پا اللہ کی حجت ہیں: گویا سراپا کلمہ ہیں، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور عالم شیر خوارگی میں کلام فرمایا۔

﴿۲﴾۔۔۔۔۔ کلمۃ اللہ کی ترکیب سیف اللہ اور اسد اللہ کی طرح ہے: خدا کی راہ کا مجاہد اللہ کی تکرار ہے۔ خدا کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے والا اللہ کا شیر ہے۔ اور صغریٰ کے عالم ہی میں خدا کی الہیت و الوہیت کو سمجھانے کیلئے نبی عبد اللہ فرما کر، اپنی عہدیت کو ظاہر کرنے والا، اللہ کا کلمہ ہے۔

﴿۳﴾۔۔۔۔۔ آپ ایک کلمہ 'نوم' فرما کر مردوں کو زندہ اور بیماروں کو تندرست فرما دیا کرتے تھے (پتہ چلا کہ بزرگوں کی 'جھاڑ پھونک' غیر اسلامی عمل نہیں)۔

۴۔۔۔۔۔ رُوْحٌ مِّنْہُ: یعنی جسکی پیدائش صرف ارادۃ الہی سے ہوئی ہو۔ اسلئے کہ دوسری ارواح بشریہ، گویا اپنے آباء کی ارواح سے متولد ہیں۔۔۔۔۔ بالخصوص۔۔۔۔۔ انکے مذہب پر، جنگے نزدیک یہ ارواح بھی اجسام ہیں۔۔۔۔۔ جو بدن میں رواں دواں ہیں، جیسے کہ گلاب کا پانی گلاب کے پھول میں۔۔۔۔۔ اسلئے روح کہا کہ حضرت جبرائیل نے ہاؤن الہی کن کہہ کر حضرت مریم کے سینے پر پھونکا جس سے آپ حاملہ ہو گئیں اور لوٹ لطفہ سے پاک رہیں۔۔۔۔۔ علفہ و مضفہ کے منازل پیش

طرف نازل کیا گیا تاکہ اس سے فائدہ حاصل کرنا ممکن ہو۔

۷۔۔۔ اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ: اعلیٰ درجہ کے متقی کو جنت کا اعلیٰ درجہ دیا جائے گا اور اوئی درجہ کے متقی کو وہاں کا اوئی مقام۔ یہ ان لوگوں کیلئے جنہیں جنت کب سے ملے۔ اور جو دوسروں کے طفیل جنت میں جائیں گے، وہ ان کے ساتھ رہیں گے، جیسے مسلمانوں کے شیر خوار بچے اور بیویاں۔ لہذا حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ اور ازواج پاک جنت میں حضور کے ساتھ ہونگے۔

خیال رہے کہ جنت میں داخلہ ایمان کی بنا پر ہوگا۔ لیکن وہاں کے مراتب اعمال کے مطابق ملیں گے۔ جنت کا داخلہ تین طرح کا ہے: کسی، وہی، عطائی۔ یہاں کسی کا ذکر ہے۔

۸۔۔۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: نسائی نے بھی اسکی روایت کی ہے۔ امام احمد نے بھی اپنی مسند میں اسکی تخریج فرمائی ہے۔ وَاخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَمُسْلِمٌ فِي الْإِيمَانِ۔

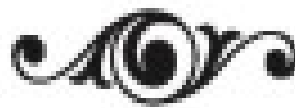
حديث ٢٤

عَنْ عُمَرَو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَبْسُطْ يَمِينَكَ فَلَا تُبَايِعْكَ قَبَسُطُ يَمِينِهِ
فَقَبَضْتُ يَدَيْ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عُمَرُو قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْعِرَ طَ قَالَ
تَشْعِرُ طَ مَاذَا قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِي قَالَ أَمَا عَلِمْتُ يَا عُمَرُو أَنَّ الْإِسْلَامَ
يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ
يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ﴿رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

-- ü , جمہء حد۔ \$ ü --

حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے، کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کروں۔ (یعنی اسلام لے آؤں) آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ معاً: میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا عمرو! کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرط کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: کہو کیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے (ساقت) گناہوں کو بخش دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ عمرو! کیا تجھ کو معلوم نہیں، کہ اسلام ان تمام باتوں (گناہوں) کو مٹا دیتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے کی ہوں اور ہجرت ان تمام چیزوں کو دور کر دیتی ہے، جو اس سے پہلے کی ہو اور حج ان تمام معاصی کو مٹا دیتا ہے جو حج سے پہلے کے ہوں ﴿مسلم﴾

۵۔۔۔ وَأَنَّ الْهَجْرَ قَدْ۔۔۔ مع: حضرت عمرو کو سرکار نے جو جواب ارشاد فرمایا اس میں صرف ہدم اسلام کا ذکر کافی تھا۔ مگر سرکار رسالت نے حج و ہجرت کا ذکر جواب میں زیادہ فرما کر ظاہر فرمادیا، کہ حج و ہجرت جن کا شمار فروغ میں ہے، جب انکا یہ حال ہے، کہ وہ اپنے ماقبل گناہوں کو منہدم کر دیتے ہیں، تو پھر اسلام جو اصل الاصول ہے، اسکا اپنے ماقبل کے کرتوتوں کو منہدم کرنا، کس طرح بعید از قیاس ہو سکتا ہے۔

۶۔۔۔ أَمَا عَلِمْتُمْ: یہ اِغْلَمَ کے معنی میں ہے۔ اعلم کی جگہ اما علمت فرما کر صحیحہ فرمادی کہ یہ تو بہت اہم امر ہے، یہ تو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہئے۔ ﴿فَانصَبْ﴾

۷۔۔۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمرو بن العاص یوقت وصال، بڑے ہی قلق و اضطراب میں تھے اور بڑی ہی چٹائی کا مظاہرہ فرما رہے تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمرو نے دریافت کیا کہ آپ اسقدر مضطرب کیوں ہیں پدر بزرگوار آپ امید رکھیں، اسلئے کہ آپ کو اللہ کے رسول ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ اور آپ نے حضور کی خدمت میں نمایاں کام انجام دیئے ہیں۔ حضرت عمرو نے فرمایا کہ مجھے ذمہ کی میں تین طرح کی حالت پیش آئی ہے۔ اب خدا جانے آخر میں کیا پیش آتا ہے۔ پہلی حالت تو یہ تھی کہ میں اللہ کے رسول کو بہت بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ آپ سے جنگیں لڑیں اور آپ کی عداوت میں کمر بستہ رہا۔ دوسری حالت یہ ہوئی کہ آنحضرت ﷺ میرے نزدیک ترین ہو گئے اور آپ کی خدمت اور فرمانبرداری میں لگا رہا۔ آپ ﷺ کے پردہ فرمانے کے بعد امارت و حکومت اور چند عجیب و غریب حالات پیش آئے، جن میں افراط و تفریط دونوں کا گزر ہو گیا اور کچھ ایسی چیزیں واقع ہو گئیں کہ خدا ہی جانے کہ اب آخرت میں اس کا انجام کیا ہو۔

احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے اسی منشاء الہی کو مختلف عبارتوں اور طریقوں میں ادا فرمایا ہے۔ کبھی ارشاد ہوا رب کی خوشنودی، باپ کی خوشنودی میں ہے۔ کبھی فرمایا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ! میرے حسن معاشرت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، فرمایا تیری ماں۔ دریافت کیا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں، عرض کی پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ گزارش کی پھر کون؟ چوتھی بار فرمایا تیرا باپ، اور اسکے بعد جو اس سے قریب ہے، پھر جو اس سے قریب ہے۔

ایک دفعہ حضور ﷺ مجلس قدس میں تشریف فرما تھے۔ جاں نثار حاضر تھے۔ فرمایا وہ خوار ہوا۔ وہ خوار ہوا۔ وہ خوار ہوا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ! ارشاد ہوا، وہ جس نے اپنے ماں باپ کو، یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر (انکی خدمت کر کے) جنت نہ حاصل کر لی۔

الْأَكْبَرُ وَلَهُمُ الْعَاصُ وَأَبُو الْعَاصِ وَالْعَيْصُ وَأَبُو الْعَيْصِ

۳۔۔۔ قُلْ أَبَايُفْك: یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں لام امر ہو لہذا فعل کا آخر (یعنی کلام) مجروح ہوگا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ لام مفتوح ہو اور میں مضموم اور تقدیر عبارت یہ ہو 'فَانِي لَأَبَايُفْك'

فانہ جزا کیلئے ہوگی، جیسے کہ کہا جاتا ہے 'اقتنی فانی اکرمک'۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ یہ لام ضم کیلئے۔ ایک قول پر تقدیر عبارت یہ ہے 'قُلْ لَاجِلْ اِنْ اَبَايُفْك طَلَبْتُ بِسَطِّ يَمِينِكَ'۔

۴۔۔۔ فَقَبَضْتُ يَدِي: بے ادبی کیلئے نہیں، بلکہ بندہ خواہزا کا پرہیز غلامانہ کرتے ہوئے بسکون الیاء و تفصح ای الی جہتی و قال ابن مالک ای نفسی وهو غیر طاهر۔

۵۔۔۔ مَالِكْ يَا عَمْرُو: یعنی تمہارے دل میں کون سی بات مانع آگئی، جو بیعت سے مانع ہوئی۔

۶۔۔۔ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيكَ: شرطاً لوشیناً پس اسکا مفعول محذوف ہے۔
معنی یہ ہے کہ چاہتا ہوں کہ اس امتناع کے ذریعہ، میں اپنی ذات کے فائدے کیلئے کوئی شرط پیش کروں۔

۷۔۔۔ قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِي: یہ مبنی للمفعول ہے۔ ایک نسخہ میں ان یغفر اللہ کا لفظ ہے جس سے اس قول کی تائید ہوتی ہے جس میں اسے مبنی الفاعل قرار دیا گیا ہے۔

۸۔۔۔ أَمَا عَلِمْتُ يَا عَمْرُو: یعنی تمہاری ہمت عقل، جو مدتِ دوائے اور کمالِ صداقت کا تقاضہ تو یہ تھا، کہ تم سے اس کا علم غفلت نہ ہو۔

۹۔۔۔ أَنْ الْإِسْلَامَ: یہاں مراد عربی کا اسلام ہے، اسلئے کہ نبی کا اسلام حقوق العباد میں سے کسی حق کو بھی ساقط نہیں کرتا۔

۱۰۔۔۔ مَا كَانَ قَبْلَهُ: اُنّی مِنَ الشَّيْءِ وَلَئِنْ لَمْ يَهْجُرْهُ۔۔۔ یعنی میری ظاہری حیات میں میری طرف، اور میری وفات کے بعد دارالہرب سے دارالاسلام کی طرف۔ حدیث میں جو لَا يَهْجُرُ بَعْدَ الْفَتْحِ آیا ہے، تو اسکا معنی یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت نہیں کی جاسکتی، اسلئے کہ سارے مکہ والے اسلام قبول کر چکے تھے۔

۱۱۔۔۔ تَهْدِيكُمْ مَا كَانَ قَبْلَهَا: یعنی مظالم کے سوا وہ خطائیں جو اسلام لانے کے بعد، مگر قبل ہجرت واقع ہوئیں۔

ہمارے ائمہ میں شیخ تورچاشتی فرماتے ہیں، کہ اسلام اپنے قبل کے جملہ مظالم و غیر مظالم اور کہائز و مضائر کو مٹا کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ مگر۔۔۔۔۔ حج و ہجرت مظالم کو مٹا نہیں کرتے، اور عہد و موتی کے درمیان کے

کہا بڑی مغفرت ان سے ہاتھیں نہیں ہوتی۔۔۔۔۔ لہذا۔۔۔۔۔ حدیث کو ان معائنہ کے ٹکڑے پر محمول کیا جائے گا، جو ہجرت و حج سے پہلے واقع ہوئے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ کہا جائے، کہ ہجرت و حج سے وہ کہا بڑا ٹکڑا ہوتے ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہوں، بشرطیکہ تو یہ کرنی گئی ہو۔ اس شرط کا عرفان اصول دین سے ہوا ہے، اسی لئے ہم نے جمل کو متصل کی طرف پلٹا دیا اور اس پر تمام شارحین کا اتفاق ہے۔

بعض علماء کا ارشاد ہے کہ اسلام اپنے قیل کے کفر و عصیان اور ان پر مرتب ہونے والے عقوبات، جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ان سب کو ٹکڑا کرتا ہے۔ وہ گئے بندوں کے حقوق، تو وہ حج و ہجرت سے اجتناف ساقط نہیں ہوتے۔۔۔۔۔ یٰ نبی۔۔۔۔۔ اسلام سے بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اگر کسی مسلمان ہوا ہو، اس پر مالی حق ہو۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ غیر مالی (یعنی قصاص وغیرہ) ہو۔۔۔۔۔ یٰ نبی۔۔۔۔۔ اگر حربی مسلمان ہوا ہو، اس پر کوئی مالی حق ہو۔۔۔۔۔ مثلاً: وہ مقروض ہو۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ کسی سے کچھ خرید لیا ہو، لیکن قیمت نہ ادا کی ہو۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ اس پر جو مال ادا کرنا ہو، وہ شراب کے سوا ہو، تو حق اسے ادا ہی کرنا ہوگا، اسلام اسے نہیں مٹاتا۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اور حج سے پہلے مظالم کے سوا جو گناہ صادر ہوئے، حج ان سب کو ٹکڑا کرتا ہے، بشرطیکہ ان امور کا لحاظ کیا جائے جو اس حدیث میں مذکور ہے:

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمِثْلٍ شَدِيدٍ

جس نے حج کیا اور فحش گوئی نہ کی۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ حق و صلاح کے راستے سے نہ ہٹا،

تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا، گویا آج اس کی ماں نے اسے جنا

۔۔۔۔۔ ہاں۔۔۔۔۔ اہلسنت کا جو مذہب ہے بے شمار علماء۔۔۔۔۔ مثلاً: امام نووی، تاجی میاض وغیرہم سے مقول ہے وہ یہی ہے، کہ اس حدیث مذکور کا مغل وہی ہے جو کہا بڑا وجہات (تاوان) کے سوا ہو۔ اس لئے کہ کہا بڑا وغیرہ بغیر تو یہ ٹکڑا نہیں ہوتے۔

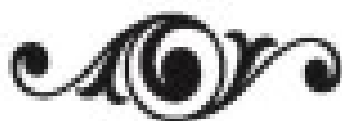
بعض شارحین کا کہنا یہ ہے کہ حقوق مالیہ ہجرت و حج سے ٹکڑا نہیں ہوتے۔ اسلام کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن ہجرت و حج سے حقوق العباد کے ساقط نہ ہونے پر اجماع ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے بلکہ واقع ہے، جیسا کہ اس پر بعض احادیث شاہد ہیں، کہ اگر رب کریم کسی گنہگار بندہ کو معاف کرنا چاہے اور ایسا گنہگار بندہ جس پر تاوان ہو، تو وہ تاوان لینے والے کو اسکے بدلے بہت بڑے اجر و ثواب سے سرفراز فرمائے، جو اسکی ضرورت و مغفرت اور اس سے رضائے خداوندی کا سبب ہو جائے۔

بعض حضرات شوافع وغیرہم کا کہنا ہے، کہ حج تاوان کو بھی ٹکڑا کرتا ہے۔ انہی ماجہ کی حدیث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حديث ٢٥

عَنْ مَعَاذٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَ
يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِغَيْرِ مَنْ
يُسِرُّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَعَبُّدُ اللَّهِ وَلَا تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّي
بِى الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتُحِجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَذَلِكَ عَلَى
أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمِ جَنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا تُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ
وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا تَجَالَى جُنُودَهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ حَتَّى
بَلَغَ يَعْمَلُونَ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَذَلِكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَغَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَابِهِ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَغَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذُرْوَةُ سَنَابِهِ
الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَخْبِرَكَ بِمَلَكَ ذَلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَخَذَ
بِلِسَانِهِ فَقَالَ كُنْتُ عَلَيْكَ هَذَا فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤْمِرُونَ بِمَا تَكَلِّمُ
بِهِ قَالَ فَكَلِّمَكَ أَنتَ يَا مَعَاذُ وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ
أَوْ عَلَى مَا خَيْرُهُمْ إِلَّا خَصَائِدُ السَّيِّئِينَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

-- - ü , جمعه حد۔ \$ - - --

حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا، کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل (کام) بتادیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور دوزخ کی آگ سے دور رکھے۔ آپ نے فرمایا (معاذ) تو نے ایک بڑی بات پوچھی ہے، لیکن یہ (امراہم) اس شخص پر آسان ہے جسکو خدا اکی تو فیق دے اور اس پر اسکو آسان کر دے۔ تو (صرف) خدا کی عبادت کر، کسی کو اسکا شریک نہ ٹھہرا، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ اور خانہ کعبہ کا حج کر۔ معاذ کہتے ہیں کہ اسکے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تجھ کو نیکی کے دروازے (طریقے) بھی بتا دوں (سن!) روزہ ڈھال ہے (جو دوزخ کے آگ کے حملوں سے بچاتی ہے) اور صدقہ (خیرات) گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے (اور اسی طرح) رات میں انسان کا نماز پڑھنا (یعنی تہجد اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے)۔ معاذ کہتے ہیں اسکے بعد رسول اللہ ﷺ نے یہ آپ مبارک: **لَنْ يَكُنِيَ جُنُودًا عَنْ الْمَكَايِدِ** --- ے --- **يَعْلَمُ نَيْكٍ** پڑھی جس میں تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی خوبیاں بیان کی گئیں ہیں (اور اسکے بعد فرمایا) (معاذ) کیا میں تجھے اس امر اہم کا سر و ستون اور کوہان کی بلندی بھی بتا دوں۔ میں نے عرض کیا ہاں، یا رسول اللہ! (ضرور بتلائیے) آپ نے فرمایا (اس) امر (اہم) کا سر (یعنی اصل و بنیاد) اسلام ہے اور ستون نماز ہے اور کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ --- اسکے بعد آپ نے فرمایا (معاذ) کیا میں تجھ کو ان تمام باتوں کی جڑ (اصل و بنیاد) نہ بتا دوں۔ میں نے عرض کیا ہاں، یا رسول اللہ! آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا تو اسکو قابو میں رکھ۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ! کیا ہم (ان الفاظ) کے بھی جوابدہ ہو گئے جو اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا معاذ، تجھ کو تیری ماں گم کر دے، لوگوں کو نہیں ڈالا جائے گا دوزخ کے اندر منہ کے بل --- تاکہ کے بل، مگر انکی بد زبان کی وجہ سے۔ ﴿مسند امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ﴾

۵۔۔۔۔۔ بِرَأْسِ الْأَمْرِ: دین کے تمام کاموں کی اصل اور اسکا سر جسکے بغیر دین کا وجود ہی نہ ہو، اسکا تعلق دین سے ایسا ہی ہو، جیسا سر کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔

۶۔۔۔۔۔ عَمُودُهُ: جس پر دین کی عمارت کھڑی ہو اور دین کو قوت و کمال حاصل ہو، جیسے کہ مکان کیلئے ستون۔

۷۔۔۔۔۔ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ: ذرۃ کی ذال پر زیر اور غیش دونوں مل گئے ہیں۔ سنام کی سین پر زیر ہے۔ اونٹ کے کوہان کو سنام کہتے ہیں۔ ذرۃ جیل، پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ دین کو جس سے علو و ارتقا اور سر بلندی و سر فرازی حاصل ہو، اسکو ذرۃ سنام دین کہیں گے۔

۸۔۔۔۔۔ بِرَأْسِ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ: اسلام سے مراد شہادتین ہے، اسلئے کہ اصل دین ہی سے حاصل ہو جاتا ہے۔

۹۔۔۔۔۔ عَمُودُهُ الصَّلَاةُ: دین مسلمانی کی بنیاد، نماز ہی سے قوت پاتی ہے۔

۱۰۔۔۔۔۔ ذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجَهَادُ: دشمنان اسلام جو دین کے فروغ و ارتقاء میں روڑے بنتے ہیں، امن و امان کی فضاء کو بر باد کرنے کے درپے ہوتے ہیں، زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، امن سے جنگ کرنا اور انکی جارحیت کو نیست و نابود کر دینا، اور دین کی تبلیغ و اشاعت کیلئے پر امن ماحول بنانا، یہ سب دین کے فروغ و ارتقاء اور انکی سر بلندی اور سر فرازی کے سبب ہیں۔

۱۱۔۔۔۔۔ بِحَلَاكِ ذَلِكَ كَلِمَةٍ: یعنی ایسی چیز جن سے اوپر ذکر کردہ جملہ امور کا قوام و نظام ہو یا ذلک سے اشارہ اسلام کی طرف ہو، یعنی جس سے اسلام قوام پزیر و نظام گیر ہو۔ اس صورت میں کلمہ سے تاکید اس کے اجزاء و ارکان کے اعتبار سے ہوگی۔ ہر شے کا ملاحہ سے کہیں گے جس سے وہ شے قوام پزیر اور نظام گیر ہو۔ اہل لغت نے ملاحہ کی معنی کو زیر اور زیر دونوں طرح سے پڑھا ہے، لیکن اس حدیث کی روایت معنی کے ذریعے کے ساتھ ہے۔

۱۲۔۔۔۔۔ فَقُلْتُ: یعنی میں نے بطریق تعجب و استفہام عرض کیا۔

۱۳۔۔۔۔۔ تَخْلُقُكَ أُمُّكَ: حیرت مآں تھ پر روئے یا تجھے تم کر دے۔ نکل (بالضم) کہتے ہیں دوست کو ز فرزند کی موت و ہلاکت اور انکے فقدان کو۔ دراصل یہ موت و ہلاکت کی دعا ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ تجھے موت آجائے، تاکہ تو جس فکر میں پڑ گیا ہے اس سے تجھے چھٹکارا مل جائے۔

یہ الفاظ عرف عرب میں عادیانہ زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، انکے معنی مراد نہیں ہوتے، صرف مخاطب کے تعجب و انکار کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔۔۔۔۔ موت چونکہ بھی کو آتی ہے، جو اپنے وقت پر لازمی طور

پرائے گی، تو اس کے لئے دعا کرنا، وعائدہ کرنے جیسا ہے۔۔۔۔۔ عرب کا طریقہ تھا کہ وہ عائدنا اس طرح کے فقرہ استعمال کرتے تھے۔۔۔۔۔ **مَلَا نَكْلَهُ اَمَدًا ، فَاتْلَهُ اللّٰہُ اَسْکٰی مَاں اِس پَر وئے ، اَللّٰہ سے موت دے۔۔۔۔۔** یونہی کسی کو مخاطب کر کے کہتے **تَرَبْتَ بِذَاکَ تَمِیرے ہاتھ خاک آلود ہوں ، وغیرہ ، وغیرہ۔۔۔۔۔** مگر اس کلام سے اس کے وقوع۔۔۔۔۔ دعا کا انکا کوئی ارادہ نہیں ہوتا تھا۔

۱۳۔۔۔ اَوْ عَلٰی مَنَاجِیْرِہُمْ : یہاں راوی کو کہہ ہو گیا کہ سرکار نے علی وُجُوہِہُمْ ارشاد فرمایا ہے۔۔۔ عَلٰی مَنَاجِیْرِہُمْ، لہذا اس نے دونوں کلمات کی روایت کر دی اور ان کے درمیان میں۔۔۔ لگا کر واضح کر دیا کہ سرکار نے اس میں سے کوئی ایک کلمہ ارشاد فرمایا ہے۔۔۔ مقصد دونوں ہی سے منہ کے بل جہنم میں گرنا اور اس میں داخل ہونا ہے۔۔۔ عَلٰی مَنَاجِیْرِہُمْ کی صورت میں بھی گرنے والا منہ کے بل ہی گرنا ہے، لیکن چونکہ ناک چہروں کا جزاء میں سب سے بلند ہے۔ اس لئے بولا: بقوط ناک کے بل ہی ہو گا مہی لئے گرنے کی نسبت ناک کی طرف کر دی گئی ہے۔

۱۵۔۔۔ حَصَا لَدِ السَّنْتِهِمْ : وہ ہاتھیں جو دوسروں کے بارے میں خیر و شر، یعنی اُو
'لا یعنی' کی تمیز کے بغیر گئی جائیں۔ ایسی ہاتھیں کرنے والے کی مثال اس کا شکار بھیسی ہے، جو کانٹے
اور نازک ٹھنیوں میں فرق نہیں کر پا رہا ہے۔۔۔ الخضر۔۔۔ ارشاد مبارک میں 'حَصَا لَدِ السَّنَةِ' سے
انسان کی اپنی بد زبانی مراد ہے۔ چٹک آدی کو جو نقصان پہنچتا ہے، وہ اسی کی زبان کی آفت کا نتیجہ ہے۔
اسکی زبان پر جو کچھ آتا ہے، وہ بول دیتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ منہ میں جو کچھ اچھا برا آئے اسے
کھالے۔ اس میں دوسروں کا قصور کیا ہے۔ اس نے تو خود ہی اپنے کو جہنم رسید کر دیا ہے۔

فوائد

۱۔۔۔ قَالَ قُلْتُ : ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ہم (صحابہ کرام) غزوہ تبوک میں حضور کی معیت میں تھے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ اوہر اوہر سایہ میں بیٹھ گئے۔ میں ان میں حضور سے زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ میں نے حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں ایک ایسے عمل کی خبر دیتے جو عظیم ہو، یا شرع میں معتبر ہو۔

۲۔۔۔۔۔ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ : یہ عمل کی صفت ہے۔ خواہ صفت تھخصصہ، یعنی ایسا عمل جو جنت میں داخل کرنے والا ہی ہو۔۔۔۔۔ ۱۔۔۔۔۔ صفت مابعدہ ہو، یعنی ایسا عمل جسکی خوبی یہ ہو کہ جنت میں داخل کرنے والا ہو۔۔۔۔۔ ۱۔۔۔۔۔ صفت شاقہ ہو، جو واضح کرے کہ اسکا موصوف جنت میں داخل کرنے والا ہے۔۔۔۔۔ یہ تمام توجیہات اس صورت میں ہیں جب بدخلنی کو مرفوع (لام پر پیش) پڑھا جائے۔

۳۔۔۔۔۔ اگر بدخلنی کو مجزوم (لام ساکن) پڑھا جائے، وہ یہ ایک شرط محذوف کی جزاء ہوگی۔ وہی شرط محذوف عمل کی صفت قرار پائے گی۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ حضور آپ مجھے ایک ایسے عمل سے باخبر فرمائیں کہ اگر میں وہ کروں، تو وہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔

۴۔۔۔۔۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مجزوم پڑھنے کی صورت میں یہ جواب امر ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا: آپ مجھے ایک ایسے عمل سے باخبر فرمائیں کہ اگر آپ مجھے اس سے خبردار کر دیں، تو وہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس صورت میں خبر وسیلہ ہوگی عمل کا اور عمل وسیلہ بنے گا دخول جنت کا۔۔۔۔۔ ظاہری نظر سے تو یہ پتہ چلتا ہے، صرف خبر دینا دخول جنت کا سبب نہیں ہے، بلکہ دخول جنت کا سبب عمل ہے، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے، تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ سرکار کا خبر دینا اس عمل کے کرنے کا وسیلہ ہے، وہ عمل دخول جنت کا ذریعہ ہے، تو یہ خبر دینا بھی بوجہ بنا (کسی نہ کسی معنی میں) ادخال جنت کا سبب ہوتی جاتا ہے۔

۵۔۔۔۔۔ يُدْخِلُنِي : جنت میں داخل کرنے۔۔۔۔۔ ۱۔۔۔۔۔ جہنم سے دور رکھنے کی نسبت عمل کی طرف اسناد مجازی ہے اور مسبب الاسباب رب چارک و تعالیٰ کی طرف کرنا اسناد حقیقی ہے۔ اس صورت میں اس ارشاد کا حاصل و خلاصہ یہ ہوا، کہ وہ عمل بذات خود نہیں، بلکہ اللہ کے فضل سے ہم کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور رکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسکو دخول جنت اور جہنم سے دوری کا سبب بناوے۔

۶۔۔۔۔۔ يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ : یعنی دخول جنت کسی سابقہ عذاب کے بغیر حاصل ہو جائے۔

۷۔۔۔۔۔ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ أَمْرِ عَظِيمٍ : یعنی تم نے سوال ایک عظیم شے کے تعلق سے کیا ہے، اسلئے کہ جنت میں دخول اور جہنم سے دوری ان دونوں باتوں کا سبب تمام محفوظات شریعہ سے کامل اجتناب اور تمام ماسورات شریعہ کی مخلصانہ بجا آوری ہے اور یہ اجتناب و اعتدال بھی ایک امر عظیم ہے۔۔۔۔۔ اسکا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے جس چیز کے تعلق سے سوال کیا ہے، اس پر عمل عام نفوس

۱۳۔۔۔ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا: 'بہ' کی ضمیر یا تو اللہ کی طرف لڑتی ہے یا عبادت کی طرف۔ دوسری صورت مراد یعنی بہتر ہے، اسلئے کہ جو خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے گا، وہ بدعت اولیٰ خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔

۱۴۔۔۔ شَيْئًا میں توہین افراد شخص کیلئے ہے، جس طرح 'عظیم' میں توہین عظیم کیلئے اور 'سیر' میں توہین تقلیل کیلئے ہے۔

۱۵۔۔۔ وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ: یعنی روزانہ پانچ وقت۔۔۔ الفرض۔۔۔ یہاں نماز سے مراد فرض نمازیں ہیں۔ اگر بعد میں عبادت سے ایک عام معنی مراد لے لیا جائے، تو وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہوگا مان فرائض کی اہمیت اور بلندی پر تنبیہ جس کا مقصود ہے۔

۱۶۔۔۔ یہ حکم کچھ حضرت معاذ کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر مومن کو عام ہے۔ اسلئے کہ 'عموم لفظ کا اعتبار کیا جاتا ہے نہ کہ 'مخصوص سبب' کا، بلکہ عبادت کو تو حید اور ایمان کے معنی میں لینے کی صورت میں، یہ تمام انسان کو عام ہے۔ جو انسان بھی ایسا ہوگا جس سے جنت کا دخول یقیناً نصیب ہوگا۔

۱۷۔۔۔ پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ حدیث میں دخول جنت سے جنت کا دخول اولیٰ مراد ہے، جو بغیر عذاب و عتاب کے ہو۔ لہذا جنت کا دخول ثانوی جو عذاب و عتاب کے بعد کی چیز ہے وہ یہاں خارج از بحث ہے۔۔۔ الفرض۔۔۔ معز لہ اور غوارج کیلئے یہ حدیث مفید نہیں۔

۱۸۔۔۔ تُؤْتِي الزَّكَاةَ: یعنی مفروضہ صاحب نصاب ہونے کی صورت میں ہر سال ایک بار۔

۱۹۔۔۔ تَصُومُ رَمَضَانَ: یعنی فرض روزے ہر سال رمضان کے مہینے کی ہر ہر تاریخ میں۔

۲۰۔۔۔ وَتُحِجُّ النَّيْتِ: یعنی استطاعت کی صورت میں عمر میں ایک بار مکہ شریف جا کر اعمال معلومہ کو ادا کرنا۔۔۔ الفرض۔۔۔ جنتی ہونا، موقوف ہے فرائض کی ادائیگی پر۔

۲۱۔۔۔ ثُمَّ قَالَ: بات کو مکمل ہو چکی تھی۔ مگر حضور نے نوافل پر براہین دہانہ کرنے کیلئے اپنے مزید ارشادات سے سرفراز فرمایا، تاکہ لوگ نوافل کو اپنا کردار جات عالیہ کی تحصیل اور عبادات بدنیہ و مالیہ کی تکمیل کر سکیں۔

۲۲۔۔۔ إِلَّا أَكُلُوكَ: 'ہمزہ استفہام' انکاری کا ہے اور لافنی کا اور یہ اپنے مابعد کی تحقیق کیلئے آتا ہے۔۔۔ یہاں الا ادلک کے جواب میں بلی مروی نہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں کی گئی ہیں:

﴿۱﴾۔۔۔ قُلْتُ بلی: یہاں بھی تھا، جیسا کہ اسکے بعد دو جگہوں میں موجود ہے، مگر راوی روایت کرنا بھول گیا۔

﴿۲﴾۔۔۔ اس ارشاد کے معنی یہ ہے کہ میرے لئے مناسب نہیں کہ مرشد کامل ہونے کے باوجود، میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔۔۔ الغرض۔۔۔ یہ کسی جواب کا طالب نہیں۔

۲۳۔۔۔ وَعِلْمُؤَدَّةِ الصَّلَاةِ: یعنی اسلام اگر چہ اصل دین ہے، مگر صرف اس قدر سے دین کو قوت و کمال حاصل نہیں ہوتا، جب تک کہ نماز کی اقامت نہ ہو اور اسے کما حقہ دائمی طور پر ادا نہ کیا جائے۔۔۔ الغرض۔۔۔ دین بغیر نماز کے ایسا ہے جیسا گھر بغیر ستون کے، وہ گھر یا عیدار مضبوط نہیں ہو سکتا جو مضبوط ستونوں پر قائم نہ ہو۔۔۔ مگر۔۔۔ اسی قدر سے دین کو اور کچھ حق کو سرفرازی حاصل نہیں ہو سکتی، اسکے لئے جہاد کی ضرورت ہے۔ اسلئے جہاد کو دین کے کوہان کی چوٹی قرار دیا گیا ہے۔

۲۴۔۔۔ خُرُوءُ سَنَابِلِ الْجِهَادِ: یہاں دین کو اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے، پھر اسکے لئے سر، پاؤں، کوہان ثابت کیا گیا ہے، جیسا کہ استعارۃ بالکناہیہ اور تکمیل میں ہوتا ہے۔ جہاد کو کوہان کی چوٹی قرار دیکر جملہ اعمال پر اسکے حقوق و برتری۔۔۔ نیز۔۔۔ اسکی صعوبت و دشواری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔۔۔ جہاد اگر جہد (بفتح) سے مشتق ہے، اسکا معنی مشقت سے اولاً جہد (بالضم) مشتق ہے، تو اسکا معنی طاقت ہے۔۔۔ جہاد میں جب دشمن مجاہد کے قتل کے درپے ہوتا ہے، تو مجاہد بھی اسے قتل کر دینے کیلئے اپنی پوری قوت صرف کرتا ہے۔ اسی قوت کے صرف کرنے کا نام جہاد ہے۔۔۔ یا یہ کہ۔۔۔ دین الہی کی نصرت کیلئے مجاہد اپنی طاقت کو اپنے بھائی کی طاقت سے ملا دیتا ہے مساعدت کی طرح، تاکہ ایک عظیم طاقت ظہور میں آئے۔۔۔ مساعدت کہتے ہیں اپنے ہار کو بھائی کے ہار میں ملا دینے کو، تحصیل قوت کیلئے۔

۲۵۔۔۔ جہاد کی کئی قسمیں ہیں:

﴿۱﴾۔۔۔ جِهَادُ الْاَعْلَاءِ: دشمنوں سے لڑنا تاکہ دین سارے کا سارا خالص اللہ کیلئے ہو جائے۔

﴿۲﴾۔۔۔ جِهَادُ النَّفْسِ: اتباع احکام شرعیہ ترک لذات اور نفسانی خواہشات کے خلاف عمل پر مجبور کرنا، یہ جہاد بالنفس ہے۔ حلم و غضب، شہوت اور عدل کی قوتوں کا متعادل و منظم ہو جانا، اس جہاد کے اثرات ہیں۔

﴿۳﴾۔۔۔ جِهَادُ الْقَلْبِ: قلب کا تزکیہ و تصفیہ کر دینا اور خدا کے سوا تمام اغیار سے تعلق

منتقل کریں۔

﴿۴۳﴾۔۔۔ جِهَادُ الرُّوحِ: واحد قہار کے وجود میں اپنے وجود کو قائم کر دینا۔

۲۶۔۔۔ جِهَادُ النَّفْسِ: جہادِ اللہ سے زیادہ سخت اور دشوار ہے۔ اسلئے ایک بار

جہادِ اللہ سے واپس ہوتے ہوئے حضور ﷺ نے فرمایا تھا:

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ

ہم جہادِ صغیر سے جہادِ کبیر کی طرف لوٹے

۔۔۔ اس ارشاد میں 'جہادِ باطن' کو جہادِ کبیر قرار دیا گیا ہے۔۔۔ اسلئے کہ نفس، انسان کے اندرونی

حصے میں ایک بادشاہ کے مثل ہے، روح حیوانی و طبعی، بے جا آرزوئیں اور خواہشات اس کا لشکر ہیں اور

وہ خود فی نفسہ اعدا ہے، جو ہلاک کر دینے والے امور کو نہیں دیکھ پاتا اور خیر و شر کی تمیز سے عاری ہے

۔۔۔ یہاں تک کہ ب کریم اپنی حکمت لطیف کے ذریعہ اسکی بصیرت کو نوڈنشل دیتا ہے، تو اسکے سامنے

جملہ اعداء اور سارے معارف روشن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ انسانی ڈھانچے کو حرص کے خنازیر، کتے کی

دیوانگی، غصے کے چیتوں، گدھے کی شہوت، اور شیطنیت کے سانپوں سے بھرا ہوا دیکھتا ہے، پھر وہ انسانی

مجسمہ کو رذائل سے پاک و صاف اور نضال سے مزین و آراستہ کرتا ہے۔

۲۷۔۔۔ قُلْتُ بَلَىٰ يَا نَبِيُّ اللَّهِ: نبی اللہ کے مناسبت دلائل سے بالکل ظاہر ہے،

اسلئے نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو اور رسالت نام ہے درہنمائی کا۔ حضرت معاذ کی فصاحت و بلاغت

اور انکی بصیرت اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ جب سرکار نے 'لذلك' کا لفظ اختیار فرمایا، تو آپ نے یا

رسول اللہ سے عدا فرمائی اور جب سرکار نے اسہرك کا لفظ استعمال فرمایا تو آپ نے یا نبی اللہ سے عدا

کی، جس نے واضح کر دیا کہ رسالت کا کام دلائل و درہنمائی ہے اور نبی کی ذمہ داری غیب کی خبر دینا ہے۔

۲۸۔۔۔ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ: اپنی زبان پکڑی اور پھر ارشاد فرمایا۔۔۔ اب یا تو زبان

پکڑی اور پھر فوراً چھوڑ کر ارشاد فرمایا۔ پکڑنا محض اس طرف توجہ کرانے کیلئے تھا۔۔۔ اور یا تو۔۔۔ انہیں

زبان کی طرف اشارہ فرما کر 'عَلَيْكَ هَذَا' فرما دیا۔ اسلئے کہ زبان پکڑ کر گفتگو کرنا غیر متصور

ہے۔ ﴿واللہ اعلم﴾

۲۹۔۔۔ عَلَيْكَ هَذَا: ہذا سے اشارہ خود سرکار کی زبان کی طرف نہیں، بلکہ مخاطب کی

زبان کی طرف ہے جو سرکار کی زبان کے سامنے ہے۔۔۔ الغرض۔۔۔ پیکر رسالت تآب میں گویائی

کیلئے جو چیز و بیعت فرمائی گئی ہے، اشارہ اُدھر کیا، مگر مراد یہی کہ مخاطب اپنی اس چیز کو قابو میں رکھے

جو اسے گویائی کیلئے عطا فرمائی گئی ہے۔

۳۰۔۔۔ عَلَیْكَ هَذَا: آنحضرت ﷺ نے صرف قول پر اکتفا نہیں، فرمایا بلکہ اپنی زبان

کو پکڑا۔۔۔ ہا۔۔۔ اسکی طرف اشارہ فرمایا تاکہ اس بات پر متنبہ ہو جائے کہ زبان کا معاملہ بہت سخت ہے۔ ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ غیر ضروری اور بلا یعنی باتیں نہ کیا کرو۔ اسلئے کہ جو زیادہ بولنے کا عادی ہے، اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور جسکی غلطیاں زیادہ ہوں گی، اسکے گناہ بھی اسی حساب سے زیادہ ہوں گے۔ احیاء العلوم میں کثرت کلام کے بے شمار مفاسد شمار کرائے گئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کلام بلاغت نظام، اس دکان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فرماتے ہیں:

لَيْتَنِي كُنْتُ أَخْرَسَ إِلَّا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

کاش کہ ذکر الہی کے سوا میں کچھ نہ بول سکتا

۔۔۔۔۔ یعنی ایسا گونگا ہونا، جو صرف ذکر الہی کرتا اور بس۔

۳۱۔۔۔ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ: یعنی اپنے جملہ کلام پر (اپنی ہر بات پر)۔ اسلئے کہ بعض

کلام پر مواخذہ ہونا خود حضرت معاذ پر پوشیدہ نہیں تھا۔۔۔۔۔ آنحضرت۔۔۔ انھیں اس بات کا تو علم تھا کہ بعض کلام ایسے ہیں جن پر مواخذہ ہوگا، مگر اپنے ہر ہر کلام پر مواخذہ ہونا، ان کیلئے بھی وضاحت طلب تھا، اسلئے انھوں نے اسکے تعلق سے سوال عرض کر دیا۔

۳۲۔۔۔ اس کلام نبوی میں انسانی کلام کو اس بھتی سے تشبیہ دی گئی ہے جو درختی سے کاٹی

جاتی ہے (درختی کو ہمارے علاقے میں حنسیا کہتے ہیں، یہ ایک گھانسی کا ٹٹے کا اوزار ہے) اس تشبیہ میں بھی بڑی بلاغت ہے۔ اسلئے کہ جس طرح درختی (حنسیا) جب کھیت کاٹنے پر آتی ہے، تو خشک وتر اور اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی۔ اس طرح بعض انسانوں کی زبانیں جب بولنے پر آتی ہیں، تو جو منہ میں آتا ہے، اچھا برا، سب بول جاتی ہیں۔ ارشاد مبارک کا حاصل یہ ہوا کہ انسان اپنے برے کلام۔۔۔۔۔ مثلاً: کفری بات، تہمت، گالی گلوچ، غیبت، جھٹل خوردی، بہتان طرازی وغیرہ کی وجہ سے ہی جہنم رسید ہوگا۔ یہ حکم اکثریت کے پیش نظر ہے، یعنی اکثر لوگوں کا یہی حال ہوگا، اسلئے کہ تجربہ شہاد ہے کہ شاذ و نادر ہی ایسے لوگ ہوں گے، جنھوں نے بدگوئیوں سے اپنی زبان کی حفاظت کر رکھی ہو اور انکی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے ہو، جو دخول نار کی موجب ہو۔

۳۳۔۔۔ کف لسان اور اپنی زبان پر قابو رکھنا، یہ ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے، جس سے سعادت

کبریٰ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کرامت عظمیٰ کی ٹھنڈی ہوائیں مہک اُٹھتی ہیں۔ شریعت کی

روح سے دیکھئے، تو کف لسان زبان کی حفاظت کیلئے بہترین مدد ہے۔۔۔ اور اگر طریقت کے لحاظ سے دیکھئے۔۔۔ تو وہ ایک ایسا رکن ہے، جو طریقت کا مطلوب و مقصود ہے اور ایسا مرکز ہے، جس پر طریقت کا دار و مدار ہے۔ اسلئے کہ جب زبان خاموش ہوتی ہے، تو دل بولنے لگتا ہے، تو اسکورات کی تنہائی میں رب کے ساتھ باطنی ہم کلامی حاصل ہوتی ہے۔ اور اسکے اوپر رحمت کے بادل نور کے قطرات گرانے لگتے ہیں اور اسکا وجود خوشی و مسرت اور خیرات و حسنات سے لبریز ہو جاتا ہے۔۔۔ اور اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھئے۔۔۔ تو یہ سالکین کے مراتب کی انتہا ہے اور عارفین کی آخری منزل ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے:

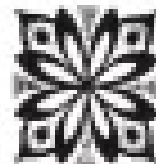
مَنْ عَرَفَ اللَّهَ نَحَلَ لِسَانَهُ

جس نے اللہ کو پہچان لیا، اسکی زبان تھک گئی

۔۔۔ یعنی غیر اللہ کے ذکر سے اسکا کوئی سروکار نہ رہا، یہ اسکا مقام مراقبہ ہے۔۔۔ یونہی۔۔۔ کسی طرح کا کوئی دھوئی کرنے سے بھی، اسکی زبان کو کوئی پار نہ رہا، یہ اسکا مقام ہیبت ہے۔۔۔ اسی طرح وہ زبان خود اپنے احوال و مقام کے بیان کے لائق نہ رہی۔ یہ اسکا مقام غلبہ محبت ہے۔ یہاں تک کہ وہ زبان خود رب تعالیٰ کی تعریف و توصیف سے رک گئی۔ یہ اسکا مقام حیرت فی المعرفة ہے۔۔۔ جیسا کہ خود آنحضرت ﷺ نے فرمایا، اس وقت جبکہ آپ مقام دنیٰ 'فلسفی' میں تھے۔ حق کو حق کے ذریعہ دیکھا، خدا تعالیٰ میں اپنی صفات کو نہ کر کے بقاء کے معنی کو پایا، پھر اس مقام پر بھی جو ارشاد فرمایا، اسکا حاصل یہ تھا کہ اے رب کریم، میں تیری تعریف شمار کرنے اور سمجھنے سے عاجز ہوں۔۔۔ اسلئے کہ آپ جو ارشاد فرماتے، عالم حدوث سے صادر ہوتی اور مخلوق، مخلوق ہی کی تعریف کرے، یہ زیادہ مناسب ہے، اسلئے مقراض تنزیہ سے شفاء کی زبان کاٹ لی گئی اور جلال الہی کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا پڑا اور اللہ کی تعریف و ثناء کی نسبت، خود خدا ہی کی طرف کردی کیونکہ اللہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اسلئے سرکار نے فرمایا:

أَنْتَ كُنْ مَا أَكُنْتُ عَلَى نَفْسِكَ

اے اللہ تو ایسا ہی ہے، جیسا کہ تو نے خود اپنی ثناء فرمائی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حدیث ۲۶

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ مَعَ تَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ وَفِيهِ اسْتِكْمَالُ إِيْمَانِهِ.

حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے، کہ جس شخص نے (کسی سے) محبت کی خدا کے واسطے اور بغض رکھا خدا کے واسطے اور (کسی کو کچھ) دیا خدا کے واسطے اور منع کیا خدا کے واسطے (یعنی جو کام بھی کیا، خدا کیلئے کیا)، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا (رواہ ابو داؤد) اور ترمذی شریف میں (یہی حدیث) جو معاذ بن انس سے مروی ہے، اس کے الفاظ میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں، پس یقیناً اس نے کامل کر لیا اپنے ایمان کو۔

جواہر پارے

۱۔۔۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّكَ أَسْمَ شَرِيفٍ ضِدِّي (بضم صاد وفتح دال وتشديد ياء) ہے۔ آپ باہلی صحابی ہیں۔ آپ کے نسب و آباء میں اختلاف ہے۔۔۔ آپ کی کنیت میں سب کا اتفاق ہے۔ آپ اولاً مصر میں رہے، بعد میں حصر منقول ہو گئے اور وہاں وفات پائی۔ وہاں کثیر الرویہ صحابی آپ ہیں۔ آپ کی روایت کردہ اکثر حدیثیں اہل شام کے پاس ہیں۔ آپ کی وفات ۸۷ھ۔۔۔ ۸۸ھ میں ہوئی۔ عمر شریف اکیانوے سال تھی، بقول اکثر، شام میں وصال فرما نوالے آخری صحابی آپ ہی ہیں۔

۲۔۔۔ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ: یعنی جسکا ہر کام لوجہ اللہ ہو۔ شام میں نفس کا کوئی دخل ہو اور نہ ماسوا اللہ کی خواہش۔ جو کچھ کیا جائے وہ صرف خدائے تعالیٰ کی رضا ہی کیلئے کیا جائے۔ اسکی حالت ایسی ہو جائے کہ اسکی زبان حال بول اٹھے۔ اے اللہ، میں کہیں ٹھہرتا ہوں، تو تیری ہی رضا کیلئے ٹھہرتا ہوں اور اگر سفر کرتا ہوں، تو تیری ہی رضا کیلئے سفر کرتا ہوں۔۔۔۔۔ یعنی میرا بولنا بھی تیری رضا کیلئے ہے اور میری خاموشی بھی تیری خوشنودی حاصل کرنے کیلئے ہے۔

۳۔۔۔ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ: یعنی اس نے اپنے ایمان کو کامل و اکمل بنالیا اور اپنے ایمان کو جمال اخلاص سے خوبصورت و اجمل کر لیا۔ یہ توحید اخلاص اور ماسوا اللہ سے کامل کنارہ کشی کا وہ مقام ہے، جہاں تک پہنچنا صدیقین کے سوا کسی پر آسان نہیں۔

فوائد

۱۔۔۔ مَنْ أَحَبَّ: یعنی جو کسی چیز سے یا کسی شخص سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کیلئے جس میں خواہشات نفسانیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور کوئی کام ماسوا اللہ کیلئے نہیں ہوتا، یہاں تک کہ لوگوں سے ملنا اور ان سے کنارہ کش ہو جانا، یہ سب بھی خدا کی رضا کیلئے ہو، ایسا کہ محبت کرنا اس مقام پر آ جائے کہ وہ بجا طور پر کہہ سکے: **إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِوَجْهِكَ يَا عَلِيُّ** (سورہ بقرہ ۱۶۴) ویکل میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، اور میری موت سب اللہ رب العالمین کیلئے ہے

۲۔۔۔۔۔ حدیث شریف میں صرف چار افعال کا خصوصیت کے ساتھ ذکر صرف اسلئے ہے کہ یہی چار توحفظ نفسانیہ ہیں۔ یہ چار کام اکثر نفس کیلئے ہوتے ہیں، اسلئے انکو خالص اللہ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ پس اگر کوئی انکو اللہ کیلئے خالص کر لے تو وہ بطریق اولیٰ اپنے دوسرے ہر کام کو خالص اللہ بنا سکتا کریگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حديث ٢٧

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ
فِي اللَّهِ

﴿رَوَاهُ أَبُو ذَاوَدَ﴾

-- ü , جمہء حد۔ \$ ü --

حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے، کہ خدا کیلئے محبت کرنا اور خدا کی راہ میں بغض رکھنا، بہترین اعمال میں سے ہیں۔

جواہر پارے

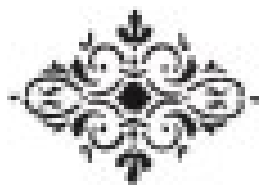
۱۔۔۔ حدیث ابی امامہ (جو ابھی اس سے پہلے گزری ہے) کا جو معنی و مطلب ہے، اس حدیث کا بھی وہی مفہوم ہے۔

۲۔۔۔ **فِي اللَّهِ** : 'فی' اہلیہ ہے۔ 'لہ' کے معنی میں 'فی اللہ یعنی اللہ'۔۔۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کہا جاتا ہے **عَلَّيْتُ إِسْرَافَ بَنِي هَرَّةٍ** ایک بلی کی وجہ سے عورت عذاب دی گئی۔۔۔ یا۔۔۔ **الْمُضَكَّرُ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ**۔۔۔ اللہ کی معرفت کیلئے نظر کرنے والا۔

۳۔۔۔ **أَفْضَلُ الْأَحْصَالِ** : حضور ﷺ کے اس طرح کے ارشادات از قسم جوامع الکلم ہیں، جو ایمان، اسلام، احسان، احکام شریعت، آداب طریقت اور اسرار حقیقت سبھی کو شامل ہیں اور انکے مفہوم و معنی میں سبھی داخل ہیں۔

۴۔۔۔ ان اعمال کا افضل ترین اعمال ہونا اسلئے ہے، کہ ساری نیکیوں اور سارے خیرات و حسنات کا منبع و باعث خدا کی محبت ہے۔ پھر اب اگر کسی پر خدا کی محبت ایسی غالب ہو کہ وہ کسی شخص کو۔۔۔ یا۔۔۔ کسی چیز کو صرف خدا کی رضا ہی کیلئے چاہے، ایسے ہی کسی سے دشمنی کرے تو خدا ہی کیلئے دشمنی کرے، تو اسکی یہ محبت اسکو اس بات کیلئے برا ہیئتہ کرے گی اور اس کام کیلئے مجبور کر دے گی کہ وہ تمام احکامات شریعت کی بجا آوری کرتا رہے اور تمام عمر مات و منہیات شریعہ سے اپنے کو بچاتا رہے۔

۵۔۔۔ امام غزالی فرماتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص ایک باورچی کو اسلئے دوست رکھتا ہے کہ کھانا تیار کر کر فقراء و صلیحا کو کھلائے، تو یہ دوستی اللہ کے واسطے کہی جائے گی۔ اسکے برخلاف اگر کوئی شخص اپنے استاد کو اسلئے دوست رکھے، کہ اس سے علم سیکھ کر اس علم کو حصول دنیا کا ذریعہ بنائے گا، تو اب اسکی یہ دوستی خدا کے واسطے نہ ہوگی۔

فوائد

۱۔۔۔۔۔ محبت و عداوت کا تعلق قلب سے ہے اور دوسرے اعمال کا تعلق قالب سے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا کیلئے کسی کو چاہنے کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، جب تک خود خدا سے محبت نہ ہو اور جسکو خدا سے محبت ہو جائے گی، اسکو خدا کے احکامات۔۔۔۔۔ بلکہ۔۔۔۔۔ ذات خدا کی طرف منسوب ہر چیز سے لازمی طور پر محبت ہو جائے گی۔۔۔۔۔ عرض۔۔۔۔۔ رسول اللہ، نبی اللہ، ولی اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ، شعا نرا اللہ وغیرہ وغیرہ کی محبتیں دراصل خدا ہی کی محبت کا ثمرہ و نتیجہ ہیں۔

۲۔۔۔ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ : یہاں اعمال سے مراد وہ ہاتھی اعمال ہیں جنکے ذریعہ معارف و شہود کے حقائق تک رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ بقول بعض، اگر اعمال سے قلب و قالب، دونوں کے اعمال مراد ہوں، تو اس صورت میں تقدیر عبارت یہ ہوگی: مِنْ اَفْضَلِ الْاَعْمَالِ، اسلئے کہ شہادتین کی ادائیگی کے بعد نماز مطلقاً سب سے افضل عمل ہے۔۔۔۔

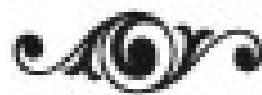
[illegible]

۳۔۔۔ بعض روایات میں اَلْمُوَالَاةُ فِي اللّٰهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللّٰهِ (اللہ ہی کیلئے دوستی اور اللہ ہی کیلئے دشمنی) کا اضافہ ہے۔ سوالات اور رُحَب میں فرق یہ ہے، کہ سوالات دو کے بیچ میں ہوتی ہے، اور محبت عام ہے۔ وہ یکطرفہ بھی ہو سکتی ہے اور دوطرفہ بھی۔

حدیث ۲۸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ
مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَأَمْرُهُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ
الْإِيمَانِ بِرَوَايَةِ فُضَالَةَ وَالْمُجَاهِدُ عَنْ جَابِدٍ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ
وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرکار رسالت کا ارشاد ہے، کہ مسلمان وہ ہے
جسکی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون
و مال میں مطمئن رہیں۔ اسے ترمذی و نسائی سے روایت کیا اور بیہقی نے اپنی کتاب
شعب الایمان میں فضالہ سے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں اور مجاہد
وہ ہے جس نے خدا کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کیا اور مہاجر وہ ہے جس نے
چھوٹے بڑے گناہوں کو ترک کر دیا۔

جواہر پارے

۱۔۔۔۔۔ الْمُؤْمِلْمُ مِّنْ سِلْمٍ۔۔۔۔۔ الخ: فصل اول میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث کے تحت اسکی مکمل شرح کی جا چکی ہے۔

۲۔۔۔۔۔ وَالْمُؤْمِنُ مِّنْ أَمْنِهِ النَّاسُ۔۔۔۔۔ الخ: اَمِنْ کَفَرِخْ اَمْنَةً۔۔۔۔۔ اسکی صفت ۲ امن (مطمئن ہونا)۔۔۔۔۔ یعنی مومن کامل وہ ہے جس سے کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہ ہو۔۔۔۔۔ ہاں اگر کسی کے جان و مال سے حق شرعی وابستہ ہو، تو اسکا تحکم الگ ہے۔

حدیث شریف میں خون اور مال کا ذکر واضح طور پر کیا گیا ہے۔ لیکن صاف لفظوں میں عزت و آبرو کا تذکرہ نہیں، اسلئے کہ اعراض یعنی عزت و آبرو کا نفس انسانی کے ساتھ ایسا کامل تعلق ہے، گویا یہ خود جزو انسانی ہے۔ تو معنوی طور پر یہ دماغ میں داخل ہے۔۔۔۔۔ بظاہر سیاق کلام سے وہم ہوتا ہے کہ ایمان اور ہے اور اسلام اور۔۔۔۔۔ یونہی۔۔۔۔۔ مومن اور ہے اور مسلم اور۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ ان دونوں کے احکام جدا گانہ ہیں۔۔۔۔۔ حالانکہ۔۔۔۔۔ دونوں ایک ہی ہیں اور فخرۃً جانیہ محض فخرۃً اولیٰ کی تاکید و تقریر کیلئے ہے۔ اب المسلم کے ساتھ من سلم اور المؤمن کے ساتھ من امنہ کا لفظ استعمال کرنا محض مادۂ اختلاف میں مطابقت کی رعایت کرتے ہوئے جہاں ہے۔

۳۔۔۔۔۔ الْمُؤْمِنُ مِّنْ أَمْنِهِ۔۔۔۔۔ الخ: اس دوسرے حصے میں بظاہر صرف ہاتھ کے گناہوں کے ذکر پر اکتفا کر دیا گیا ہے، تو اس سے کچھ حصہ مقصود نہیں، بلکہ اکتفاء دایا کیا ہے۔۔۔۔۔ یا یہ کہ۔۔۔۔۔ زبان کا ذکر اسلئے نہیں کیا، کہ زبان کی اذیت ظاہر اور مشہور و معروف ہے۔ اسکی نگرانی ضرورت نہیں بخلاف ہاتھوں کی اذیت کے، اسلئے کہ وہ وضاحت اور تشریح کی محتاج ہے۔ شک و جہہ الطبیعی۔ جواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے، کہ ایمان فعل قلب ہونے کی حیثیت سے اسلام سے زیادہ کامل ہے۔ اسلئے اسلام بظاہر انقیاد کا نام ہے۔۔۔۔۔ یونہی۔۔۔۔۔ امن بھی سلامتی سے زیادہ مکمل اور قویٰ ہے۔ اسلئے کہ سلامتی یہ ہے کہ کوئی ضرر و آفت اس سے نہ پہنچے۔۔۔۔۔ باری ہمد۔۔۔۔۔ ضرر کے پہنچنے کا تو ہم و احتمال اس میں رہتا ہے۔ اسکے برعکس امن یہ ہے کہ ضرر و آفت کا احتمال و اندیشہ بھی باقی نہ رہے۔ (خداوند)

اس دوسرے لمحہ میں زبان کے عدم ذکر کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، کہ جان و مال میں امن و خوف کچھ ہاتھ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ زبان کو بھی اس میں دخل ہو سکتا ہے۔۔۔ مثلاً: چغل خوری وغیرہ جو زبان کا کام ہے، مگر اس سے جان و مال دونوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب جب ضمانتوں کا ذکر ہو گیا تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا، کہ اس ارشاد میں صرف ہاتھ کے گناہوں پر اقتصار کیا گیا ہے۔

۴۔۔۔۔۔ بِرَوَايَةٍ فَضَالَةٍ: بفتح فاء۔ آپ حضور ﷺ کے غلام تھے۔

۵۔۔۔۔۔ الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ: یعنی حقیقی مجاہد جسے صحیح معنوں میں مجاہد کہا

جاسکے وہ ہے، جو خود اپنے نفس سے جنگ کرے، اپنے کو ہر حال میں اسکی اطاعت سے باز رکھے، اسلئے کہ نفس اسکے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ہے جو اسکے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ہمیشہ اسے فریب ہی دینا چاہتا ہے، جس پر قابو پانا اور اسے درست رکھنا نہایت دشوار کام ہے۔

۶۔۔۔۔۔ اَلْمُهَاجِرُ۔۔۔۔۔: یعنی مہاجر حقیقی۔ وہ ہے جو تمام گناہوں کو ترک کر دے، خواہ

وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ۔ عمدہ اوصاف ہوں یا خطاؤں۔۔۔۔۔ اسلئے کہ۔۔۔۔۔ ہجرت سے مقصود یہی ہے کہ مہاجر ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ پوری قوت و توانائی اور سکون و اطمینان کے ساتھ خدا کی عبادت کر سکے، وہاں نہ تو اغیار کی مزاحمت ہو اور نہ اشرار کی مصاحبت سے قلب کو تشویش ہو۔۔۔۔۔ پس درحقیقت ہجرت نام ہے گناہوں اور خطاؤں کو ترک کر دینے کا۔۔۔۔۔ تو اب اگر کوئی اپنے وطن میں رہ کر گناہوں اور خطاؤں کا تارک ہو، تو درحقیقت مہاجر ہے۔۔۔۔۔ بخلاف اس شخص کے، جس نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا مگر گناہوں کو نہ ترک کر سکا، تو وہ وطن سے دور رہ کر بھی مہاجر نہ ہوگا۔ یعنی اسکی ہجرت اس کیلئے نفع بخش نہ ہو سکی، اور وہ حقیقی معنوں میں مہاجر نہ بن سکا۔

۷۔۔۔۔۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث کے تحت اسکی بھی وضاحت ہو چکی ہے۔

۱۔۔۔۔۔ اَلْمُسْلِمُ۔۔۔۔۔: یعنی نہ کسی کو بلا وجہ مارے پیئے اور نہ اسکی چغلی اور غیبت کرے۔

۲۔۔۔۔۔ یہ کیا حق پر مارنا، تو یہ یمن دین ہے، جیسے شرعی ضرورت کی بنا پر مجرم سے قصاص۔۔۔۔۔ ہو سکتی۔

ضرورت شرعی کی بنا پر غیبت کرنا صحیح عبادت ہے، جیسے راویان حدیث کے محبوب بیان کرنا حدیث کی تحقیق کیلئے۔۔۔ الغرض۔۔۔ اس طرح کے امور اس حدیث سے خارج ہیں۔

۲۔۔۔ الْمُؤْمِنُ۔۔۔ الخ: یعنی اسکا برتاؤ ایسا اچھا ہو کہ لوگوں کو قدرتی طور پر اسکی طرف سے اطمینان ہو کہ یہ نہ ہمارے مال ہمارے گا اور نہ تکلیف دے گا۔

۳۔۔۔۔۔ بِرِوَايَةِ قُضَائَةَ: آپ فضالہ بن عبید اللہ انصاری الاوی ہیں۔ آپ اُحد اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں حضور کے ساتھ رہے۔ بیت رضوان میں شریک تھے۔ حضور کے بعد شام کے جہادوں میں شریک رہے۔ دمشق میں قیام کیا۔ حضرت امیر معاویہ کے عہد میں وہاں کے قاضی رہے ۵۳ھ میں وہیں وصال فرمایا۔ آپ سے آپ کے غلام بصرہ اور دوسروں نے روایت کی۔

۴۔۔۔۔۔ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ: ذنب (گناہ) خطا سے عام ہے۔ اسلئے کہ گناہ بالقصد اور بلا قصد دونوں طریقے سے صادر ہو سکتے ہیں، لیکن خطا بالقصد نہیں صادر ہوتی۔ یا یہ کہ یہاں خطا سے مراد چھوٹے گناہ ہیں اور ذنوب سے مراد بڑے۔

۵۔۔۔۔۔ حدیث زیر بحث میں مسلم کی تشریح سلامت سے اور مومن کی تشریح امن سے کر کے دونوں کے ماڈو اختلاف کی وضاحت فرمادی اور تنبیہ فرمادی کہ اب اسلام و ایمان کے دعویٰ کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ اسکی ذات میں ان دونوں کا مادہ اختلاف بطور صفت موجود ہے کہ نہیں۔ اگر موجود نہیں، تو پھر اسکا دعویٰ اس شخص کے دعویٰ کی طرح ہو گیا، جو خود کو کریم گمان کرتا ہے مگر اسکی ذات صفت کرم سے متصف نہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حديث ٢٩

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ
لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

-- ü , جمہء حد۔ \$ ü --

حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایسا بہت کم
ہوا ہے کہ حضور ہم سے کوئی خطاب فرماتے اور یہ نہ فرماتے کہ
جو امین نہیں اسکا ایمان نہیں، جو پابند وعدہ نہیں اسکا دین نہیں۔
یہ حدیث پہنچتی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

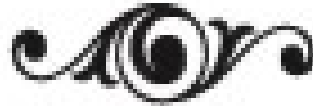
حديث ٣٠

عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ
﴿رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

-- ü , جمہور حد۔ \$ ü --

حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے، کہ فرماتے ہیں کہ
میں نے حضور آیہ رحمت ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، کہ جو گواہی
دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً محمد اللہ کے
رسول ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔

جواہر پارے

۱۔۔۔ عَسْنُ عِبَادَةِ: (ضم الحین) حضرت عبادہ امین صامت جوا کا برا نصار اور ان کے سرداروں میں سے تھے۔

۲۔۔۔ مَسْنُ شَيْهَةٍ: یعنی جو کوئی صدق و یقین کی توانائی کے ساتھ اس کلمے کو زبان پر جاری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرمادے گا۔

۳۔۔۔ اس حدیث کی شرح حدیث معاذ کے تحت گزر چکی ہے۔

فوائد

۱۔۔۔ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: یہ اعداد بیان بار بار اختیار کیا گیا ہے۔

سمعت کے بعد دو منصوبوں (حالت نصب میں رہنے والوں) کے بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور کا کہنا ہے کہ بول مفعول ہے اور بقول کا جملہ حال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سمعت کلامہ۔۔۔ میں نے آپ کا کلام سنا۔ اس لئے کہ سماعت کا تعلق ذات سے نہیں ہوتا ہے بلکہ کلام سے ہوا کرتا ہے۔۔۔ الخمر یہاں کلامہ محذوف ہے، حال مذکور جس کی وضاحت کر رہا ہے، پس یہ حال سمیت (بیان و وضاحت کرنے والا حال) ہے۔ جس کا حذف جائز نہیں۔

علامہ سفاری کا کہنا یہ ہے کہ اگر سمعت کے بعد وہ ہو، جو سنا جائے جیسے سَمِعْتُ الْقُرْآنَ تو وہ ایک مفعول کی طرح متعدی ہوگا اور اگر ایسی صورت نہ ہو، جیسا کہ حدیث ذریعہ شرح میں، تو وہ دو مفعول کی طرح متعدی ہوگا، پس جملہ بقول اس بنیاد پر سمعت کا مفعول جاتی ہے۔

۲۔۔۔ مَنْ شَهِدَ أَيْ بِلسَانِهِ مَطَابِقًا لِحُجَّتَانِهِ : یعنی زبان سے اقرار کرے
وہ اٹھائیکہ وہ اقرار اسکے دل کے یقین کے مطابق ہو۔

۳۔۔۔ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : ان تمام باتوں کا احترام کرے جو اللہ کی طرف سے
نازل کی گئیں۔

۴۔۔۔ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ : اور ان تمام چیزوں کو قبول کرے جو اللہ کے
رسول سے ثابت ہوں۔

۵۔۔۔ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ : یعنی اگر وہ مجاز کی روش پر رہا اور مر گیا، تو اللہ تعالیٰ
جہنم میں اس کے غلوں، (ہمیشہ ہمیشہ) رہنے کو حرام فرما دے گا، بالآخر اسے نجات ملے گی اور جنت
نصیب ہوگی اور اگر وہ مطیع و فرمانبردار رہا اور اسی پر موت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کے دخول کو حرام
فرما دے گا۔ رہ گیا فاسق کا معاملہ تو وہ مشیت الہی کے تحت ہے۔

۶۔۔۔ مَنْ شَهِدَ بِالسَّخِّ : ممکن ہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہو جو ایمان لاتے ہی
قوت ہو جائے۔

۷۔۔۔ اصل الحديث متفق عليه من حديثا عثمان بن مالك و اخرجه ايضا
احمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح و اخرج عبد بن حميد نحوه اخرج
الطبراني في الكبير عن عثمان بن مالك وابن حبان عن معاذ نحوه وفي الباب عن
جماعة من صحابه۔

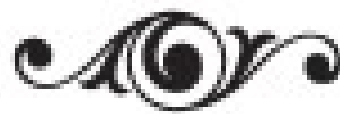

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴿رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

حضرت عثمان سے روایت ہے کہ جو شخص وفات پا جائے اور وہ
اس امر کا یقین رکھتا ہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ جنت
میں داخل ہوگا۔ ﴿رواہ مسلم﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ : یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی و مفہوم پر ایسا یقین اور ایمان ہو، کہ اس کے مخالف تصورات کا دل پر گزر ہونے نہ پائے۔

۲۔۔۔ ممکن ہے کہ مذکورہ علم کا حصول موت کے وقت مراد ہو، کیونکہ اس کیلئے بھی ایک خاص فضیلت ہے۔

۳۔۔۔ اس حدیث سے یہ بات بخوبی واضح ہو رہی ہے کہ ایمان صرف تصدیقِ قلبی کا نام ہے۔

۴۔۔۔ یہاں کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے مراد پورا کلمہ طیب ہے یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔۔۔ فرض۔۔۔ حق کی وحدانیت کے ساتھ پیغمبر کی رسالت کا یقین بھی ضروری ہے۔

۵۔۔۔ دَخَلَ الْجَنَّةَ : ایسے کو بفضلِ تعالیٰ ضرور جنت ملے گی۔ اگر وہ عمدہ گنہگار ہے، تو اسکی دو صورت ہو سکتی ہے۔

(۱)۔۔۔ دوزخ میں پہنچا کر اور عذابِ دوزخ سے گزار کر اسے جنت میں پہنچا دیا جائے۔

(۲)۔۔۔ نبی کریم کی شفاعت سے اسے دنیا ہی میں بخش دیا جائے،

اور دوزخ میں ڈالا ہی نہ جائے۔

فوائد

۱۔۔۔ آپ کا نام عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ہے۔ کنیت ابو عبد اللہ اور لقب جامع القرآن ہے۔ آپ اموی و قرشی ہیں۔ آپ عبد مناف میں حضور ﷺ سے مل جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر شروع اسلام میں ہی ایمان لائے۔ صاحب ہجرتین ہیں۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ پاک کی طرف۔ آپ کا خطاب ذو النورین ہے، کیونکہ حضور کی دو صاحبزادیاں (رقیہ اور ام کلثوم) یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ اولادِ آدم میں کسی کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں۔ جنگ بدر میں حضور کے حکم سے بی بی رقیہ کی خدمت (دیکھ رکھ) میں

کیلئے مدینہ میں رہے۔ آپ کو قیامت کا حصہ دیا گیا۔ صلح حدیبیہ میں آپ حضور کے بھیجے ہوئے مکہ معظمہ گئے تھے۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، خود انکی طرف سے بیعت کی اور لی۔ محرم ۲۳ھ میں تحت خلافت پر جلوہ گر ہوئے۔ ۱۲ سال خلافت کی۔ ۸۲ سال کی عمر پا کر اسود گھٹی مصری کے ہاتھ سے مدینہ منورہ میں قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ جنت البقیع میں آپ کی قبر النور زیارت گاہ مخلوق ہے۔ ﴿مراہ شرح مشکوٰۃ﴾

۲۔۔۔۔۔ وَهُوَ يَعْلَمُ: یہاں علم سے علم یعنی مراہ ہے سب خواہ وہ زبانی اقرار پر قادر ہونے کی وجہ سے زبانی اقرار بھی کر لے۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ قادر نہ ہونے کی صورت میں صرف قلبی حالت پر اکتفاء کر لے۔۔۔۔۔ المختصر۔۔۔۔۔ ارشاد میں کوئی ایسی بات نہیں، جو علم یقینی کے ساتھ ساتھ منطق لسانی کی نفی کرتی ہو۔

۳۔۔۔۔۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: یہ کلمہ شہادتین کا غلیم، یہ اسی لئے اسکا ذکر پر اکتفاء فرمایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ: الحمد للہ، الہم یرحمہ، سبوح، حکم الرسول کی حلاوت کرو، وغیرہ، وغیرہ۔ تو اس سے ان لفظوں کی تکرار مقصود نہیں ہوتی، بلکہ پوری سورت سنانے اور پڑھنے کی بات سمجھی جاتی ہے۔۔۔۔۔ الغرض۔۔۔۔۔ یہ سارے کلمات اپنی اپنی سورتوں کے غلیم (نام) ہونے کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ کبھی کبھی تو صرف لا الہ سے پورا کلمہ مراد لیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ مثلاً:

زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔۔۔۔۔ دل و نظر جو مسلمان نہیں، تو کچھ بھی نہیں

۔۔۔۔۔ شاعر کی مراد لا الہ سے صرف یہ دو کلمے نہیں، بلکہ پورا کلمہ طیب ہے۔۔۔۔۔ یونہی:

چوں میں گویم مسلعا نتم بلرزم۔۔۔۔۔ کہہ دائم مشکلات لا الہ را

۔۔۔۔۔ یعنی۔۔۔۔۔ جب میں اپنے کو مسلمان کہتا ہوں، تو میرا بدن کانپ جاتا ہے، اسلئے کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی نئی تصدیق کے جو تھکے ہیں، مائگی تکمیل کی راہ میں جو مشکلات ہیں، اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ شاعر اپنے اس کلام سے یہ تاثر دینا چاہتا ہے:

یہ شہادت کہہ الفت میں قدم رکھتا ہے۔۔۔۔۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

۔۔۔۔۔ خاکسار کے نزدیک مسلمان ہونا بہت آسان ہے۔۔۔۔۔ مگر۔۔۔۔۔ مسلمان بن کر رہنا بہت مشکل ہے۔

کلمہ طیب پر یقین و اذعان اور اس پر سچا ایمان، صرف یہ نہیں چاہتا کوئی مسلمان ہو جائے۔۔۔۔۔ بلکہ۔۔۔۔۔

اسکا اصلی مطالبہ اور سچا تقاضہ یہ ہے کہ مسلمان ہو کر ہی نہ رہ جائے، بلکہ اپنی زندگی کی ہر ہر ساعت میں

جہاں رہے مسلمان بکھر رہے اور اسلامی احکامات سے غافل نہ رہے۔۔۔۔۔ المختصر۔۔۔۔۔ پورے کا پورا اسلام

قبول کر کے خود اپنے پورے کے پورے کو اسلام میں داخل کر دے اور اپنے عقیدہ و عمل اور سیرت و

کردار کے لحاظ سے خود اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے۔

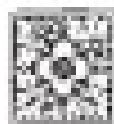
۴۔۔۔ دَخَلَ الْجَنَّةَ : خرابہ سے دخولِ اولیٰ حاصل ہو، یہ اس صورت میں ہوگا کہ ایمان کے بعد اس سے کوئی گناہ صادر نہ ہوا ہو۔۔۔ یا۔۔۔ گناہ تو صادر ہوا لیکن اس نے اپنی توبہ کر لی۔۔۔ یا۔۔۔ رب کریم نے اسے معاف فرما دیا۔ دخولِ اولیٰ کی مذکورہ بالا صورتوں میں سے کوئی صورت نہ پائی گئی، تو پھر اسے دخولِ آخری (گناہوں کی سزا کاٹ لینے کے بعد) میسر ہوگا۔ اسلئے کہ بجاہدِ دُعا کی محنتیں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ایمان والوں کو انکی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کام آئے گی۔۔۔ دَخَلَ الْجَنَّةَ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دخولِ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔

۵۔۔۔ امام غزالی اُحیاء العلوم میں فرماتے ہیں، کہ جس سے شہادتین کی قلبی تصدیق پائی گئی ہو اور وہ زبانی اقرار یا عبادت میں اشتغال سے پہلے ہی وفات پالے، وہ عند اللہ مومن ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔۔۔ تو جنہوں نے اقرار لسانی کو ایمان کی تکمیل کیلئے شرط قرار دیا ہے، انکے نزدیک انکی وفات ایمان سے پہلے ہی ہو گئی، لہذا وہ مومن نہ ہو سکا۔ امام موصوف نے اس خیال کو فاسد قرار دیا ہے اور حضور کے اس قول کو سند میں پیش کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ:

يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مُثْقَلٌ ذُرَّةً مِنَ الْإِيمَانِ

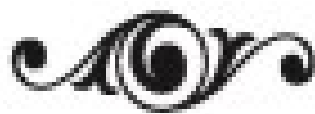
جسکے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ جہنم سے نکل آئے گا

۔۔۔ اس کا قلب تو ایمان سے لبریز ہے، پھر اسے مومن کیوں نہ تسلیم کیا جائے؟ جس نے دل سے تصدیق کر دی ہے اور اسے کلمہ شہادتین کے وجوب کا علم بھی ہوا۔۔۔ نیز۔۔۔ کلمہ شہادتین کے نطق و اقرار کا مناسب وقت بھی ملا باوجود اسکے اس نے ان کلمات طیبات کو زبان سے ادا نہیں کیا، تو اس کا گناہ جہادِ صلوٰۃ کے گناہ سے مبرا جہاں ہوگا، اسے مومن ہی کہا جائے گا اور اسے ہمیشہ جہنم میں رہنے والا نہیں قرار دیا جائے گا۔ جگہ نزدیک اقرار لسانی ایمان کا جزو۔۔۔ یا۔۔۔ ایمان کیلئے شرط ہے، انکے نزدیک جہادِ صلوٰۃ کی طرح نہیں، اسلئے کہ نماز بالاتفاق ایمان کا جزو۔۔۔ یا۔۔۔ ایمان کیلئے شرط نہیں۔ اس مسلک والے مذکورہ بالا قیاس کو قیاس مع اللفاظ قرار دیں گے۔۔۔ مگر۔۔۔ ہمارے امام اعظم کے نزدیک اقرار لسانی واجباتِ اسلام میں سے ہے، نہ کہ واجباتِ ایمان سے، یعنی اسلامی احکام کے اجراء کیلئے اقرار شرط ہے، نہ کہ نفسِ ایمان کیلئے۔

حَدِيث ۳۲

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنَتَيْنِ
مُؤَجَّبَتَيْنِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُؤَجَّبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ
يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا
دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴿رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

حضرت جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے، دو باتیں
ہیں، جو جنت اور دوزخ کو واجب کرتی ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ کون سی
چیزیں جنت و دوزخ کو واجب کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو شخص شرک کی حالت
میں مرے، وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور جو شخص اس حال میں مرے کہ خدا کے
ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ﴿رواہ مسلم﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔۔۔ ثنّتان: یعنی دو خصلتیں: ایک شرک (خدا کی ذات و صفات و افعال میں کسی کو شریک کرنا)، دوسری عدم شرک (خدا کی ذات و صفات و افعال میں کسی کو شریک نہ کرنا) یہاں شرک سے مراد کفر ہے، اور عدم شرک سے مراد ایمان ہے۔

۲۔۔۔۔۔ مَوْجِبَتَان: یعنی اللہ کے حکم اور اس کے وعدہ سے جنت و جہنم کو واجب کرنے والی ہیں۔

فوائد

۱۔۔۔۔۔ عَنْ حَاجِبٍ: آپ کا نام جاہرا بن عبد اللہ کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ انصاری ہیں، سلمیٰ ہیں۔ مشہور صحابی، بہت بڑے محدث ہیں۔ نبی ﷺ کے ساتھ ۱۸ غزویوں میں شریک رہے۔ بدر میں بھی ساتھ تھے۔ شام و مصر میں قیام رہا۔ آخر میں نابینا ہو گئے تھے۔ ۹۳ سال کی عمر پا کر ۴۷ھ میں وفات ہوئی۔ جنت البقیع میں حزار پرانوار ہے۔ آپ مدینے کے آخری صحابی ہیں۔ ﴿مراۃ﴾

۲۔۔۔۔۔ جب کوئی شخص ایسا عمل کرے جس سے جنت یا جہنم واجب ہو جائے، تو کہا جاتا ہے کہ: اوجب الرجل (مرد نے واجب کر لیا) کیا ایک محاورہ کی بولی ہے۔ اسی طرح حسنة اور سيئة کو موجب کہتے ہیں۔ اہلسنت کے نزدیک اعمال صرف سبب ہوتے ہیں۔ جنت و جہنم کا موجب تو صرف اللہ تعالیٰ کے وعدہ و وعید سے ہوتا ہے۔

۳۔۔۔۔۔ مَوْجِبَتَان: ای السببان یعنی موجب سے سبب مراد ہے۔ اس لئے کہ موجب حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔۔۔ ہاں۔۔۔۔۔ کفر و شرک پر موت جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب ہے، اور توحید و ایمان پر موت، دخول جنت کا سبب ہے۔

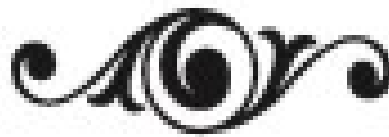
۴۔۔۔۔۔ کفر عام ہے اور شرک خاص ہے۔ ہر شرک کفر ہے، مگر ہر کفر شرک نہیں ہے۔ ہر شرک کافر ہے، مگر ہر کافر شرک نہیں۔ مثلاً: شیطان کافر ہے، مگر شرک نہیں۔ آریہ کافر ہیں، مگر شرک نہیں۔ سیلہ کذاب، قادیانی کذاب اور سارے مدعیان نبوت کا زب کافر تھے، شرک نہ تھے۔ جملہ گستاخانِ شانِ رسالت مآب کافر ہیں، شرک نہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ تو کفری جہنم میں پہنچنے کا سبب ہے۔ شرک کفری کی ایک بڑی شکل ہے۔ تو ایسے تمام مواقع پر جہاں جہنم میں پہنچنے اور جنت میں دخول کی بات ہو رہی ہو، شرک سے کفر مراد ہوگا، اور عدم شرک سے ایمان۔ ایسی صورت میں شرک کا مقابل توحید نہیں، بلکہ ایمان ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حديث ٣٣

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا قَعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَجِيءَ اللَّهُ غَيْثًا فِي تَقْرِيقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِنَا فَأَهْطَأَ عَلَيْنَا وَغَشِينَا أَنْ يُقْطَعَ دُونَنَا فَرِغْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَرَعَ فَخَرَجْتُ أَبْغِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْتُ حَاطِبًا لِلْأَنْصَارِ يَتْبَعُ التَّجَارِ فَنُذِرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجِدْ فَإِذَا رَيْعٌ يَدْخُلُ فِي جُوفِ حَاطِبٍ مِنْ بَيْتٍ خَارِجَةٍ وَالرَّيْعُ الْجَدُولُ قَالَ فَاخْطَرْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ كُنْتُ بَيْنَ أَظْهَرِنَا فَقُمْتُ فَأَهْطَأْتُ عَلَيْنَا فَغَشِينَا أَنْ يُقْطَعَ دُونَنَا فَرِغْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَرَعَ فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَاطِبَ فَاخْطَرْتُ كَمَا يَخْطِرُ الثَّعْلَبُ وَهُوَ لَأَيِّ النَّاسِ وَرَأَيْتُ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَعْطَانِي نَعْلِيهِ فَقَالَ أَذْهَبُ بِنَعْلِي هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيكَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَاطِبِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَعِيقًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيْتُ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاتَانِ الْغَلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْيِي بِهِمَا مَنْ لَقِيْتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَعِيقًا بِهَا قَلْبُهُ بِشْرُكَهُ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بَيْنَ يَدَيْ فَاخْرَجْتُ لِأَسْأَلِي فَقَالَ إِنْ جِئْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْهَنَتْ بِالْكَافِرِ وَزَكَّيْنِي عُمَرُ وَإِذَا هُوَ عَلَى آلِي فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتَ لَقَيْتُ
 عُمَرَ فَأَخْبَرْتَهُ بِالَّذِي بَغَضْتَنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ لَدُنِّي ضَرْبَةً خَوَرَتْ لِاسْتَيْ
 فَقَالَ ارْجِعْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ
 عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَبِي أَنْتَ وَالْيَمَى الْهَمَّتْ أَبَا هُرَيْرَةَ
 بِمَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِيمًا بِهَا قَلْبُهُ بِشَرِّهِ بِالْجَنَّةِ
 قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخَشَى أَنْ يُكَلِّمَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِيلَهُمْ يَعْمَلُونَ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلِيلَهُمْ ﴿وَرَزَاهُ مُسْلِمٌ﴾

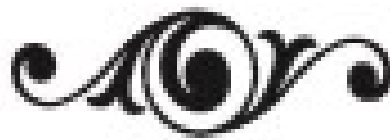

-- ü , جمعه حدیث --

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری جماعت میں ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ اچانک حضور ﷺ ہمارے درمیان سے اٹھے اور باہر تشریف لے گئے اور جب ہمارے پاس واپس آنے میں دیر کی تو ہم ڈرے، کہ کہیں ہماری عدم موجودگی میں آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ یہ خیال کر کے ہم گھبرا گئے اور سب سے پہلا شخص میں تھا جو گھبرا کر اٹھا، پھر ہم سب رسول اللہ ﷺ کی تلاش میں نکلے۔ میں آپ کو صحرائے ماہ قبیلہ میں نبی ہمارا انصار کے باغ کے پاس پہنچا۔ میں باغ کے چاروں طرف دروازے کی تلاش میں پھرا، لیکن کوئی دروازہ نہ ملا۔ اچانک میری نظر ایک ٹالی پر پڑی جو باہر کے کنوئیں سے باغ کے اندر گئی تھی۔ میں سٹا اور ٹالی کے ذریعہ باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ حضور ﷺ وہاں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر آپ اٹھے اور چلے گئے اور واپس آنے میں دیر فرمائی۔ ہم کو یہ اندیشہ تھا، کہ کہیں ہماری عدم موجودگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی جائے۔ یہ خیال کر کے ہم گھبرا گئے اور سب سے پہلا شخص میں تھا جو گھبرا کر اٹھا اور اس باغ میں آیا۔ میں لومڑی کی طرح سٹا اور باغ میں داخل ہو گیا اور وہ لوگ میرے پیچھے آرہے ہیں۔ آپ نے (من کر) مجھ کو اپنی دونوں جوتیاں عنایت فرمائیں اور پھر فرمایا میری ان جوتیوں کو لے جاؤ اور جو شخص اس باغ کے باہر چلے اور وہ اس امر کی زبان اور دل سے شہادت دے، کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور دل سے اس کا یقین بھی رکھتا ہو۔ اسکو جنت کی بشارت دے دو۔

(واپس میں باغ کے باہر) سب سے پہلے مجھ کو عمر چلے اور مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ یہ جوتیاں کہیں ہیں، میں نے کہا یہ جوتیاں رسول اللہ ﷺ کی ہیں، انکو میرے حوالے کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ، جو شخص تجھ کو ملے اور اس بات کی گواہی دے، کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور دل سے اس کا یقین بھی رکھتا ہو، تو میں اس کو جنت کی بشارت دیدوں (یہ سن کر) حضرت عمر نے میری چھاتی پر (ہاتھ) مارا، کہ میں سرینوں کے گل گر پڑا اور پھر کہا، ابو ہریرہ، واپس چلے جاؤ، میں واپس چلا آیا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر زور

زور سے رونے لگا، عمر بھی میرے پیچھے ہی تھے (مجھ کو روتا دیکھ کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ابو ہریرہؓ، (کیا ہوا) تیرا کیا حال ہے۔ میں نے عرض کیا، راستے میں مجھ کو عمر طے، میں نے (انگو) اس خبر سے آگاہ کیا، جس پر آپ نے مجھے ماسور فرمایا تھا، عمر نے (میرے الفاظ سن کر) میرے سینے پر (ہاتھ) مارا کہ میں پشت کے بل گر پڑا اور پھر مجھ سے کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ یہ (سن کر) فرمایا، عمر تم نے ایسا کیوں کیا۔ عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ نے ابو ہریرہؓ کو جو تیاں دے کر یہ پیام بھیجا تھا، کہ جو شخص (راستے میں) طے اور اس بات کی گواہی دے، کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور دل سے اس کا یقین بھی رکھتا ہو، تو اسکو جنت کی بشارت دیدے، آپ نے فرمایا، ہاں۔ عمر نے عرض کیا (یا رسول اللہ) ایسا نہ کیجئے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ یہ لوگ (یہ سن کر) اس پر بھروسہ کر لیں گے اور سست ہو جائیں گے، آپ ان کو عمل کرنے دیجئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اچھا (انگو عمل کرنے کیلئے) چھوڑ دو۔ ﴿مسلم﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔۔۔ فِئِیْ نَفَرٍ : آدمی کی قوم و قبیلہ۔ تین سے دس تک کا گروہ، جس میں عورت نہ ہو۔ یہ اسم جمع ہے۔ اس لفظ سے اسکا کوئی واحد نہیں، اور کبھی اسکا استعمال قوم و جماعت کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ خواہ جنوں کی قوم و جماعت ہو یا انسانوں کی۔

۲۔۔۔۔۔ تَہْنِ اَظْهَرْنَا : یعنی ہمارے درمیان سے :- زبان عرب میں یہ لفظ اسی معنی میں بولا جاتا ہے اور کبھی کبھی قوم کے درمیان مطلقاً قامت کے معنی میں بھی اسکا استعمال ہوتا ہے۔

۳۔۔۔۔۔ اَنْ یَّقْطَعَ : قطع کا معنی ہے کسی چیز سے کوئی ٹکڑا جدا کرنا، اب اسکا معنی یہ ہوا کہ ہمیں خوف لگا کہ کہیں کسی دشمن وغیرہ سے ہماری غیر موجودگی میں آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔

۴۔۔۔۔۔ فَرَحْنَا : خشیت کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر میں اسی خشیت کے آثار کا ظہور فرع کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے قول فکت اول من فرع کے مناسب یہی معنی ہیں۔

۵۔۔۔۔۔ حَاطَطًا : اس کے اصل معنی دیوار کے ہیں، مگر اس بارغ کو بھی حاطط کہتے ہیں جو دیواروں سے گھرا ہوا ہو۔ چنانچہ اب اسکا استعمال دیوار اور بارغ دونوں معنی میں ہونے لگا۔

۶۔۔۔۔۔ هَلْ اَجْلَدَ بَابًا : کھلا ہوا دروازہ۔۔۔۔۔ انھوں نے دروازے کی تلاش کی، مگر انھیں کھلا ہوا دروازہ نہیں ملا۔ ممکن ہے کہ انھوں نے دیوار کے بعض اطراف کا چکر لگایا ہو۔۔۔۔۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا ہو، تاکہ کوئی آندہ سکے۔ ویسے ظاہر یہی ہے کہ وہ جس راستے سے داخل ہوئے، اسی راستے سے بارغ سے باہر نہیں نکلے، بلکہ اس راستے سے نکلے، دخول کے بعد جوا نہیں ملا۔

۷۔۔۔۔۔ فَاِذَا رَیْبُوعٌ : ربیع کا معنی ہے چھوٹی نہر (جسے نالی بھی کہتے ہیں)۔

۸۔۔۔۔۔ مِنْ بَشَرٍ خَارِجٍ : اس میں تین احتمال ہیں:

(۱)۔۔۔۔۔ خارجہ بشر کی صفت ہو اس صورت میں معنی یہ ہوگا، ایسی نالی جو ایسے کنوئیں سے

جاری تھی جو کنواں بارغ کے باہر تھا۔

﴿۲﴾۔۔۔ بشر کونوین کے ساتھ پڑھا جائے اور خارجه کو ہا کے ضمیر کے ساتھ اور یہ ضمیر الحائط کی طرف اونٹنی جائے، اس صورت میں معنی یہ ہوگا: بشر فی موضع خارج الحائط۔ یعنی ایسا کنواں جو ایسی جگہ تھا جو باغ سے۔۔۔ یا۔۔۔ دیوار سے باہر تھی۔

﴿۳﴾۔۔۔ خارجه کو کسی شخص کا نام قرار دیکر بشر کی اضافت اس کی طرف کر دی جائے، یعنی ایسی ٹالی جو خارجه کے کنویں سے نکلی تھی۔

۔۔۔۔۔ ان تمام احتمالات میں: پہلا احتمال سب سے زیادہ ظاہر ہے۔ اس مقام پر یہ ذہن نشین رہے کہ بشر کا اطلاق اگرچہ باغ پر بھی کیا جاتا ہے، جیسے بشر بضاعہ (جو ایک باغ ہے) مگر یہاں بشر اپنے مشہور و معروف (کنواں کے) معنی ہی میں ہے۔

۹۔۔۔۔۔ فَأُحْتَفَرْتُ: احتفاز یعنی زانو یا سرین پر سیدھا بیٹھنا۔ یعنی میں سٹ گیا، جیسا لومڑی سنتی ہے۔

۱۰۔۔۔۔۔ أَبَوْ هُرَيْرَةَ؟ چونکہ دروازہ بند تھا، اسلئے حضور کو حضرت ابو ہریرہ کا آنا عجیب سا لگا، تو آپ نے بطور استفہام دریافت فرمایا کہ: کیا تو ابو ہریرہ ہے؟

۱۱۔۔۔۔۔ وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ: یعنی اپنی نعلین شریفیں میں عطا فرمائی، اسلئے کہ عادیسا ہوتا ہے کہ اگر پہچان کیلئے کوئی نشانی دی جاتی ہے، تو ایسی ہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر دیکھنے والا پہچان لے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت اسکے سوا کوئی ایسی چیز نہ رہی ہو، جسکو بطور نشانی عطا فرماتے۔ نعلین شریفیں کو عطا کرنے میں کچھ دوسرے نکتے بھی بیان کئے گئے ہیں۔۔۔۔۔ مثلاً:

﴿۱﴾۔۔۔۔۔ جسکے سر میں جوتا ہوتا ہے، اسکو چلنے میں سہولت دآسانی ہوتی ہے، تو نعلین عطا فرما کر یہ اشارہ فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کی بعثت انسانیت کے کاموں کی آسانی اور ان کی سہولت و راحت کیلئے ہے۔

﴿۲﴾۔۔۔۔۔ نعلین شریفیں عطا فرما کر شہادت کے بعد استقامت و ثابت قدمی کی بشارت بھی دیدی جیسا کہ ارشاد فرمایا: اَمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْتُ ((کہو) کہ میں اللہ کو مان گیا اور پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو)۔

۱۲۔۔۔۔۔ حضرت ابو ہریرہ کا اضطراب اور پھر بے غلت بارگاہ رسول میں حاضر ہونا، ایک عاشق صادق کی دلی کیفیات کی ترجمانی کرتا ہے۔ گویا وہ زبان حال سے عرض کرتے ہیں کہ، میرا محبوب میری جان کیلئے ایسا ہی ہے، جیسے کہ جان بدن کیلئے، تو اب اسکا کدم جدا ہو جانا ایسا ہی ہے، جیسے کہ جان بدن سے نکل جائے۔

۱۳۔۔۔ حضور ﷺ اس بارغ میں رونق افروز ہیں، ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے قیاس و قرینہ سے سمجھ لیا ہو اور یہ بھی کچھ مستبعد نہیں کہ آپ کے مشامِ محبت میں نسیمِ جمالِ باری کی خوشبو آگئی ہو۔ عاشقین کی زبان سے یہ بات بھی بہت صحیح لگتی ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کے گیسوئے خضرِ باری کی خوشبو لوگوں کو چمن کی طرف کھینچ کر لاتی ہے، ورنہ نسیمِ بحری کی مہک سے کس کو غرض ہے۔

۱۴۔۔۔ حضور ﷺ نے جب ان کے کمالاتِ محبت اور غایتِ اخلاص کے ساتھ ادنیٰ سی مفارقت نہ برداشت کر سکتے اور بے چین و مضطرب و وحشت زدہ ہو جانے کو ملاحظہ فرمایا، تو آپ عالمِ قدس کی طرف متوجہ ہو گئے اور رحمتِ خداوندی حاصل کرنے کی درخواست پیش کر دی۔ پس آپ پر فوراً حدیث شریف میں مذکور خوش خبری و بشارت کی وحی فرمائی گئی۔

۱۵۔۔۔ فَمَنْ لَقِيَكَ : اس کا حاصل معنی یہ ہے کہ قلب کی استقامت کے ساتھ شہادتین (توحید و رسالت) کی شہادت دینے والوں کو اس بشارت کی خبر کرو، یعنی اس کا یہ معنی نہیں کہ جب کوئی تمہارے سامنے شہادت دے، تو پھر تم اس کو بشارت دو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جنکا شاہد ہونا تمہیں معلوم ہے، ان میں سے جن سے ملاقات ہو جائے، انکو بشارت دیدو۔

۱۶۔۔۔ فَقَالَ لِرَجْعٍ : چونکہ حضرت عمر کو نبی کی طرف سے یہ علم ہو چکا تھا، کہ یہ حکم لازمی و ایجابی نہیں ہے، بلکہ اپنے چاہنے والوں کی محبت و اخلاص کو ملاحظہ فرما کر ان کے دلوں کو خوش کرنے کیلئے ایسا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اسی لئے حضرت عمر نے اس حکم کو واپس لینے کی عاجزانہ درخواست پیش کر دی، اور درخواست کی مصلحت و حکمت کو بھی واضح کر دیا۔ چنانچہ سرکار نے کمالِ رحمت و شفقت کی بنیاد پر جو حکم دیا تھا، مصلحت و حکمت کی طرف توجہ فرماتے ہی اسے واپس لے لیا۔ حضرت عمر کی درخواست قبول فرمائی ہی دلیل ہے کہ اس سے پہلے جو حکم فرمایا تھا، وہ ایجابی نہیں تھا۔ اگر وہ حکم ایجابی ہوتا، تو سرکار کبھی بھی حضرت عمر کی درخواست قبول نہ فرماتے۔

فوائد

۱۔۔۔ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : یعنی کیا تو ابو ہریرہؓ ہے؟ ممکن ہے یہ استفہام تقریری ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ استفہام اپنی حقیقت پر ہو اور اس وقت آپ پر اسی بشارت کی وحی ہو رہی ہو اور آپ اس

..... الغرض۔۔۔ حضرت عمر کا مقصد رسول کریم کی ذات پر اعتراض کرنا، یا آپ کے حکم کو رد کرنا نہیں تھا۔ اس پورے حکام کا حاصل یہ ہے کہ بے شک آنحضرت ﷺ عالمین کیلئے رحمت، مومنین کیلئے رحیم، علی وجہ اکمال، مظہر جمال اور ہر حال میں امت کیلئے طیب کامل تھے۔ جب آپ نے اپنے چاہنے والوں کے خوف و بے قراری اور اضطراب کو ملاحظہ فرمایا، تو بشارت کے ذریعہ انکے علاج کا ارادہ فرمایا۔۔۔ الغرض۔۔۔ بشارت کے ذریعہ انکے خوف و ڈر کو دور کرنا ایک طرح کا معالجہ بالاحدوا ہے۔ اب رہا معاملہ حضرت عمر کا، تو آپ مظہر جمال تھے۔ آپ نے غور فرمایا کہ اکثر لوگوں پر تکاسل و اتکال (سستی اور بھروسہ کر لینے) کا غلبہ ہے، تو انھوں نے خیال کیا، کہ اکثر لوگوں کیلئے مجنون مرکب (یعنی خوف و بشارت دونوں) ضروری ہیں۔ بلکہ حالات خوف ہی میں رہنا ان کیلئے زیادہ مناسب ہے۔

آنحضرت ﷺ نے آپ کی رائے سے اتفاق فرما کر ہر فرمایا کہ آپ ﷺ، صاحب مرتبہ، غنی و مرتبہ، خلیفہ ہیں، یعنی علم و کرم و شجاعت و شرافت میں ایسی فضیلت و برتری رکھتے ہیں، جو دوسروں سے آپ کو ممتاز کرتی ہے۔

۱۰۔۔۔۔۔ بِأَيْسَىٰ أَنْتَ وَأُمِّي: یعنی (آپ پر میرے ماں باپ قربان) اس قول سے اس بات کا جواز نکلتا ہے، کہ ایک شخص دوسرے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان، خواہ ماں باپ مومن ہوں یا کافر، زندہ ہوں یا مردہ۔

۱۱۔۔۔۔۔ اس حدیث سے مندرجہ ذیل باتیں بھی واضح ہو کر سامنے آئیں:

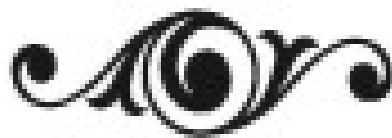
(۱)۔۔۔۔۔ اجازت کرنے والوں کو اپنے مقبوع (جسکی اجازت کی جائے) کے حال کو پورے احتمال کے ساتھ طوطا خاطر رکھنا چاہئے۔۔۔۔۔ تفصیل مصلح اور دفع مفاسد کیلئے انکے ارشادات پر خاص توجہ رکھنی چاہئے۔

(۲)۔۔۔۔۔ ایک انسان دوسرے کی مملوکہ زمین پر اسکی اجازت کے بغیر داخل ہو سکتا ہے، بشرطیکہ اسے مالک مکان سے اپنی محبت و غیرہ کی وجہ سے یقین ہو، کہ وہ ناراض نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کا باغ میں داخل ہونا، نبی کریم کا اسکو مقرر رکھنا، یعنی اجازت رکھنا اور اس عمل سے منع نہ فرمانا۔۔۔۔۔ اس عمل کو ناپسند بھی نہ کرنا اسکی واضح دلیل ہے۔۔۔۔۔ مالک زمین سے محبت و اہمیت۔۔۔۔۔ اور پھر یہ یقین کہ میرا عمل مالک پر شاق نہیں گزرے گا، تو وہ اس مالک زمین کی دوسری چیزوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔۔۔۔۔ مثلاً: زمین کے سامان سے فائدہ اٹھانا، اس پر لگے درختوں کے پھل کھانا۔۔۔۔۔ اپنے گھر بھی لے جانا، مالک کی سواری پر سوار ہونا، وغیرہ۔ مالک تصرف جو مالک پر گرانی اور اسکی ناراضگی کا سبب نہ ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حديث ٣٤

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴿رَوَاهُ أَحْمَدُ﴾

-- ù ¢ ¢ ¢ --

حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور
نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کہ جنت کی کنجیاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی
شہادت ہے۔ ﴿رواہ احمد﴾

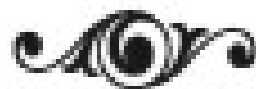
حديث ٣٥

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَلَّى حَزَنُوا عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوسِسُ قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ عَلِيٍّ عَمْرُ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَشْعُرْ بِهِ فَاشْتَكَيْ عَمْرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ أَقْبَلَا حَتَّى سَلَّمَ عَلَيَّ جَمِيعًا فَقَالَ أَبُو بَكْرٌ مَا حَمَلَكَ أَنْ لَا تَرُدَّ عَلَيَّ أَحَبُّكَ عَمْرُ سَلَامَةً قُلْتُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ عَمْرُ بَلَى وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا شَعُرْتُ أَنَّكَ مَرَرْتَ وَلَا سَلَمْتُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ عُثْمَانُ قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ فَقُلْتُ أَجَلُ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ تَوَلَّى اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ نَجَاةِ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ يَا أُمِّي أَنْتَ أَتَى أَحَقُّ بِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجَاةُ هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُ عَلَى عَمِي فَرَدَّهَا فَلَيْسَ لَهُ نَجَاةٌ ﴿رَوَاهُ أَحْمَدُ﴾

-- ü , جمعهء حد۔ \$ ü --

حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات پر آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگ نہایت غمگین تھے اور بعض کے دلوں میں (طرح طرح کے) دوسے پیدا ہو رہے تھے۔ اور میں بھی انہی لوگوں میں تھا (اسی حال میں) بیٹھا ہوا تھا کہ عمر میرے پاس سے گزرے اور (مجھ کو) سلام کیا، لیکن (محویت میں) مجھ کو خبر نہ ہوئی۔ عمر نے (میری اس بے درخی کی) ابو بکر سے شکایت کی اور پھر دونوں میرے پاس آئے اور دونوں نے مجھ کو سلام کیا اور اس کے بعد ابو بکر سے کہا، عثمان، کیا بات ہے، تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، میں نے تو ایسا نہیں کیا، عمر نے کہا کہ خدا کی قسم تم نے ایسا ہی کیا ہے۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم، نہ تو مجھ کو تمہارا دوسرے جانا یاد ہے اور نہ تمہارے سلام کرنے کا خیال ہے۔ ابو بکر نے کہا (عمر) عثمان نے سچ کہا، (عثمان) تم کو کسی مشغل نے جواب سلام سے بعض رکھا ہے، میں نے کہا، ہاں۔ ابو بکر نے پوچھا، تم کس خیال میں تھے؟ میں نے کہا خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی کو وفات دی، اس سے پہلے کہ ہم ان سے اس امر سے (یعنی خطرات و سواوس سے) نجات کا کوئی راستہ دریافت کرتے۔ ابو بکر نے کہا، میں نے اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے دریافت کر لیا ہے۔ (یہ سن کر) میں کھڑا ہو گیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ اس امر کے پوچھنے کے ہر طرح مستحق تھے۔ ابو بکر نے کہا میں نے (ایک روز) رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس امر سے نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شخص ہمارے اس کلمے کو قبول کر لے، جس کو میں نے اپنے چچا (ابوطالب) کے سامنے پیش کیا تھا اور انھوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہی کلمہ اس کیلئے نجات کا ذریعہ ہے ﴿رواہ احمد﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔۔۔ یُسَوِّسُ: دوسرے یعنی نفس اور شیطان کی طرف سے بد خیالیاں جن میں نہ کوئی نفع ہے اور نہ کوئی بھلائی۔ قاموس میں ہے کہ دوسرے حدیث نفس و شیطان کو کہتے ہیں جن میں کوئی نفع اور بھلائی نہ ہو۔

۲۔۔۔۔۔ بَعْضُهُمْ يُوسِّسُ: دوسرے ہونا یا دوسرے میں گرنا۔ دونوں کا حاصل یہی ہے کہ نفس و شیطان کی طرف سے طرح طرح کی بد خیالیوں میں مبتلا ہونا۔

۳۔۔۔۔۔ مَرَّ عَلَیْ عُمَرُ وَسَلَّم: حضرت عثمان جس بحویت کے عالم میں تھے، جب اس سے افاقہ ہوا، پوری صورت حال ان پر واضح ہو گئی، تب کہیں جا کر آپ کو پتہ چلا کہ حضرت عمر نے آپ کو سلام کیا تھا۔

۴۔۔۔۔۔ فَاَشْتَكِي عُمَرُ: شکایت کی وجہ یا تو یہ تھی کہ سلام کا جواب دینا واجب تھا جسکی ادائیگی حضرت عثمان سے نہ ہو سکی، یا یہ کہ وہ حضرت عثمان کی دعاؤں کی برکت سے محروم ہو گئے، جو سلام کے جواب کی صورت میں انھیں حاصل ہوتی۔

۵۔۔۔۔۔ قُلْتُ مَا فَعَلْتُ: اسی ما ترکت رد السلام علیہ: یعنی میں نے سلام کا جواب ترک نہیں کیا۔ ترک فعل کی تعبیر فعل سے کرنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں:

(۱)۔۔۔۔۔ چونکہ جو کچھ ہوا وہ ان کے اختیار سے نہیں ہوا، لہذا یہ ان افعال میں سے نہیں، جو اختیار سے صادر ہوتے ہیں اور جن پر مواخذہ کیا جاسکتا ہے۔

(۲)۔۔۔۔۔ ترک فعل بھی تو فعل ہی ہے۔

۶۔۔۔۔۔ صَلَّی عُمَرُ: اسکی دو توجہ کی جاسکتی ہیں:

(۱)۔۔۔۔۔ عثمان نے کچھ کہا کہ انھیں حضرت عمر کے سلام کی خبر نہ ہوئی۔

(۲)۔۔۔۔۔ اے عثمان عمر نے کچھ کہا کہ انھوں نے آپ کو سلام پیش کیا تھا۔

۷۔۔۔۔۔ قَدْ شَغَلَكَ: یعنی رسول کریم کے وصال پر ملال سے پیدا ہونے والے امر عظیم

نے آپ کو اپنی طرف سے مشغول رکھا، جسکی وجہ سے آپ کسی اور طرف توجہ نہ دے سکے۔

۸۔۔۔ مَا تَنْجَاةٌ هَذَا الْأَمْرُ : اس امر کے تعلق سے صحیح ارجح اور صواب تر بات یہ ہے کہ اس سے مراد حدیث نفس اور شیطانی دوسوں سے نجات ہے، جیسا کہ محمد بن جبیر کی روایت میں اسکی وضاحت یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان سے دریافت کیا، کہ آپ نے حضرت عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، آخر کس خیال میں ٹھوٹھے کہ انکا سلام تک نہ سن سکے۔ اسکے جواب میں، حضرت عثمان نے جوابات پیش کی اسکا حاصل و خلاصہ یہ ہے، کہ میرے دل میں شیطانی دوسرے کے پیچھے میں ایسے خیالات آگئے تھے، جن کو میں اپنی زبان سے ادا کرنا بھی پسند نہیں کرتا اگرچہ پورے روئے زمین کی دولت مجھے حاصل ہو جائے۔

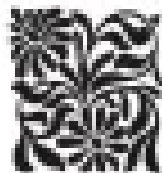
اور جب شیطان نے ان خیالات کا القاء کیا، تو میں اس فکر اور سوچ میں گم ہو گیا اور اپنے دل میں شیطان کے خلاف باتیں کرنے لگا جس نے دل میں دوسرے ڈالے، اور سوچنے لگا کہ کاش میں نے سرکار سے پوچھ لیا ہوتا کہ حضور ان دوسوں سے جو شیطان دل میں ڈالتا ہے، اس سے نجات کی کیا صورت ہے۔ جس روایت کا یہ ایک ٹکڑا ہے۔ اس پوری روایت کو ابو یعلیٰ نے اپنی سند میں امام یوسفی نے 'زوائد المعشر' میں اور علامہ سیوطی نے 'جمع الجوامع' میں نقل فرمایا ہے۔ امام یوسفی نے اسکی سند کو حسن قرار دیا ہے۔

۹۔۔۔ شیخ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں دوسرے سے مراد (جس میں عنقریب لوگوں کے جہلا ہو جانے کا اندیشہ تھا) یہ ہے:

’آنحضرت ﷺ کا وصال ہو گیا، اب دین ختم ہو جائے گا۔‘

دین کے انوار کا نور ہو جائیں گے۔ ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔‘

۱۰۔۔۔ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا : یعنی اے صدیق اکبر آپ ہر کار خیر میں سبقت فرمانے والے ہیں، علم کے حریص ہیں۔ حضور ﷺ سے کمال قرب والے ہیں۔۔۔ نیز۔۔۔ آپ محرم اسرار ہیں، تو اس نجات و خصلت اور اس کے تعلق سے سوال کرنے کے آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں۔

فوائد

۱۔۔۔۔۔ حَزَنُوا عَلَيْهِ: یعنی آپ کے وصال شریف، آپ کے جمال جہاں آرا کے پوشیدہ ہو جانے اور آپ کی بارگاہ کی حضوری سے محروم ہو جانے۔۔۔۔۔ نیز۔۔۔۔۔ جو ظاہری و باطنی علوم و معارف آپ سے حاصل ہوتے تھے، ان کے اب نسل سنے پر ٹھکین و پڑ مردہ ہو گئے۔

۲۔۔۔۔۔ بَعْضُهُمْ يُؤْمِنُ: انقضاءِ دین اور اطفاءِ نورِ شریعت کا دوسرا لغوی کالمہ کیلئے نہایت مہلک ہے، جس سے ان کے حالات میں تغیر، کلام میں بے ربطی اور معاملات میں حیرانی، یہاں تک کہ عقل میں غفل بھی واقع ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ ہوا بھی ایسا کہ سرکار کے وصال پر ملال کی خبر سنا کر بعض صحابہ ساکت و صامت ہو کر جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے، جیسے کہ ان میں حرکت کی طاقت ہی نہ رہی اور بعض کی دماغی حالت ایسا کنٹرول سے باہر ہو گئی، کہ آپ کی وفات کا انکار ہی کر دیا۔ بعض تو اتنا آگے بڑھ گئے کہ تلوار لیکر نکل پڑے کہ اگر کوئی کہے گا کہ حضور کو موت آگئی، تو اسکی گردن اڑا دوں گا۔۔۔۔۔ ایسی ہنگامی حالت میں رب کریم نے صدیق اکبر کی فضیلت ظاہر فرمادی اور انہیں اپنے صدق و یقین پر ایسا ثابت قدم دکھا جو اپنی مثال آپ ہے۔

۳۔۔۔۔۔ پھر صدیق اکبر کے کلام بلاغت نظام نے وہ کام کیا کہ نگلی ہوئی تلوار پیام میں چلی گئی۔ لوگوں کے ہوش و حواس سمجھ ہو گئے۔ اس موقع پر صدیق اکبر نے قرآن کریم کی جن آیات کریمہ کی تلاوت فرمائی، کتنوں کو تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان آیات کا نزول آج ہی ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اسے سنایا نہیں۔

۳۔۔۔۔۔ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ سَمِعْتُهُ عَنْ ذَلِكَ۔۔۔۔۔ اسی و اجابہنی: یعنی میں نے اس کے تعلق سے آپ ﷺ سے سوال کیا اور آپ نے اسکا جواب بھی عطا فرمادیا۔

۴۔۔۔۔۔ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَبِلَ مِنِّي: یعنی خوشی و رغبت اور جذبہ اطاعت کے ساتھ (جس میں نہ کسی طرح کا نفاق ہو نہ شک و ریب) اگر کوئی میرے اس کلمہ کو دل سے قبول کر لے، جو میں نے اپنے چچا کو پیش کیا تھا، تو انہوں نے اسے قبول نہیں کیا

..... انصر۔۔۔ یہی کلمہ وہ ہے جو نجات کیلئے کافی ہے، جسے کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ کے نام سے جانا بچانا جاتا ہے۔

۵۔۔۔ نَجَاةً: پس یہ اس قبول کرنے والے کیلئے نجات دہانی ہے۔ اسلئے کہ یہ ایسی ہدایت ہے جو معایت دہانی ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ خواہ ابتداء ہی میں حاصل ہو جائے یا آخری وقت میں، خاص کر کے جب وہ حسن رعایت کے ساتھ ہو۔۔۔ اور اسکی ادائیگی کا جیسا حق ہے، ویسا ہی ادا کیا جائے۔ سرکار کے ارشاد کا حاصل یہ ہوا: میں نے اس کلمہ کو اپنے بچا کو پیش کیا، جو حالت کفر میں ستر سال گزر چکے تھے۔ اگر اس کو ایک بار کہہ دیتے، تو انکا قول و اقرار اللہ کے نزدیک عذاب سے الگ نجات و دہانی کیلئے حجت ہو جاتا۔ پھر اس مومن و مسلم کی کیا شان ہوگی جسکے بدن کے گوش و پوست، رگوں کے خون میں اس کلمہ کے اثرات و برکات شامل ہیں، تو وہ اگر اس کلمے کو دل کی سچائی کے ساتھ ادا کرے گا، تو اس کو عذاب الہی سے نجات و دہانی کی عزت و کرامت سے کیوں نہیں سرفراز کیا جائے گا۔

۶۔۔۔ عَرَضْتُ عَلَى عَمِّي قَرَأَهَا: ضیاء القرآن، جلد سوم، صفحہ ۵۰۰ میں زیر آیت: (لَكَ لَا تَحْبِبُونَ) بحوالہ: سیرت ابن ہشام مذکور ہے۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات بھی مروی ہے کہ آخری وقت میں حضرت ابوطالب کے ہونٹ مل رہے تھے۔ حضرت عباس نے کان لگا کر سنا، حضور نے جب پوچھا، کیا کہہ رہے تھے، تو آپ نے جواباً عرض کیا وہی کہہ رہے تھے جسکا آپ نے ان سے مطالبہ فرمایا۔
..... اسکے بعد حضرت ضیاء الملت درود رقم طراز ہیں:

’لیکن اگر کسی کے نزدیک دوسری روایتیں اس روایت سے زیادہ قابل اعتبار ہوں، تب بھی اسے آپ کے حق میں کوئی ناشائستہ بات کہنے سے احتراز کرنا چاہئے۔ آپ کی بے نظیر خدمات کا یہ معاوضہ ہماری طرف سے نہیں دیا جانا چاہئے، کہ ہم ممبروں پر کھڑے ہو کر اپنا سارا زور بیان انکو کافر ثابت کرنے اور انکو کافر کہنے اور کہتے چلے جانے پر ہی صرف کرتے رہیں۔ اس سے بڑھ کر ناشکری اور احسان فراموشی کی کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔‘

..... چنانچہ علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

مَسْئَلَةُ إِسْلَامِهِ خَلَامَةٌ۔۔۔ ثُمَّ إِنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدِيمِ إِسْلَامِهِ لَا يَكُونُ سَبًّا وَ التَّكْلِيمُ فِيهِ بِقُضُولِ الْكَلَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَنَادِي بِهِ الْعُلُوُّونَ بَلْ لَا يَتَعَدَّ أَنْ يَكُونُ مِثْلًا يَنَادِي بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الَّتِي نَطَقَتْ الْآيَةُ بِإِلَهِ عَلَى هَذِهِ الزَّوَايَاتِ

بِحُجَّتِهِ إِتَاهُ وَالْأَعْيُنُ لَا تَحْصِي عَلَى ذِي قُلُوبٍ --- ع۔

لَا تَحِلُّ عَيْنُ الْقَبْرِ غَيْنَ تَكْرُمِ

حضرت ابوطالب کے ایمان کا مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، اور جو لوگ آپ کے ایمان کے قائل نہیں، انھیں بھی یہ مناسب نہیں کہ اپنی زبان پر کوئی نادرہ جملہ لے آئیں، کیونکہ اس سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو اذیت پہنچتی ہے اور کوئی بعید نہیں کہ حضور ﷺ کا دل مبارک بھی رنجیدہ ہوتا ہو۔ ہر عقلمند آدمی جانتا ہے کہ ایسے نازک مقامات پر احتیاط سے کام لینا چاہئے۔

(نیل المآثر، جلد سوم، ص ۵۰۰)

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ حضرت ابوطالب کے کفر و ایمان کا مسئلہ علمائے ملت اسلامیہ کے درمیان اختلافی ہے۔ اس تعلق سے علماء کرام کے تین گروہ ہیں:

(۱)۔۔۔ وہ علماء کرام جو حضرت ابوطالب کے ایمان کے قائل ہیں۔

(۲)۔۔۔ وہ علماء کرام جو آپ کے کفر کے قائل ہیں۔

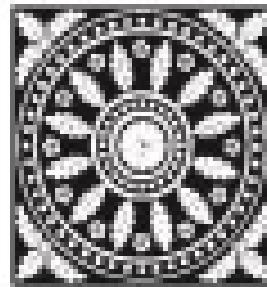
(۳)۔۔۔ وہ علمائے کرام جو اس تعلق سے کسی طرح کا فیصلہ کرنے سے خاموش ہیں اور اس سلسلہ میں سکوت کو بہتر خیال فرماتے ہیں۔

۔۔۔۔۔ علمائے اہلسنت کے درمیان مسئلہ زیر بحث میں اس واضح اختلاف نے اس بات کو بھی ظاہر کر دیا کہ اگر کوئی مسلمان مذکورہ بالا علماء کرام میں سے اپنے معتقد علماء کرام پر بھروسہ و اعتماد کرتے ہوئے انکا مسلک اختیار کرتا ہے، تو اسکی تکفیر و تہلیل تو بڑی بات، تحقیق و تمحیل بھی نہیں کی جاسکتی اور القاس فیما بعشقون مذہب کہہ کر بحث و تکرار کے راستے کو مسدود کیا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ ہر صاحب مسلک عالم ربانی اپنے دعوئی کی دلیل رکھتا ہے، اور وہ اپنی دلیل کی صحت سے مطمئن بھی ہے۔ اپنے اپنے دلائل کی روشنی میں جس نے جو حق سمجھا، اس کو ظاہر کر دیا، جس عالم نے دونوں طرف کے دلائل کو ہم پلہ و ہم وزن محسوس کیا اس نے کسی طرح کا فیصلہ نہ کرنے میں بھلائی دکھائی، اور مسلک اعتدال کو اپناتے ہوئے محتاط روش اختیار فرمائی اور خاموش رہا۔ توقف فرمانے والوں میں بھی جید علماء عارفین ہیں۔۔۔۔۔

حضرت ضیاء المسلسلہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرتے ہوئے حضرت ابوطالب کے عدم اسلام کے قائلین کو جو ذریعے مشورہ دیا ہے اور ادب کی جو راہ دکھائی ہے، یقیناً وہ ارباب سعادت کیلئے ایک گراں قدر تحفہ ہے۔ میرے خیال میں کسی عاشق بارگاہ رسالت آب کو اسکو دل سے قبول کر لینے میں اعتراض نہیں ہونا چاہئے۔ اس تحفہ کی خام خوبی یہ ہے کہ اس سے کسی صاحب

مسک کو اسکے مسک سے نہیں بنایا جا رہا ہے بلکہ مقصد ادب و احترام بارگاہ نبوی، ایک ایسے غیر ضروری عمل و کردار سے اپنے کو بچانے کی صلاح دی جا رہی ہے، جس سے ساداتِ علویہ تو ساداتِ علویہ خود نبی کریم کو اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

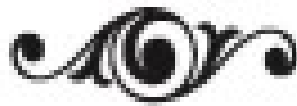
از خدا خواہیم توفیق ادب
بے ادب محروم گشت از فضل رب

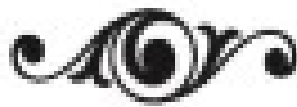
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حدیث ۳۶

عَنِ الْمِقْدَادِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا يَنْفِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَدْرُ وَلَا وَبَرٌ إِلَّا أَذْ خَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةً
الْإِسْلَامَ بِعِزِّ عَزِيزٍ وَذَلَّ ذَلِيلٍ إِنَّمَا يُعِزُّهُمْ اللَّهُ فَيَجْعَلُ لَهُمْ مِنْ أَهْلِهَا
أَوْ يَذِلُّهُمْ فَيَذِلُّونَ لَهَا فُلْتُ فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴿رَوَاهُ أَحْمَدُ﴾

حضرت مقداد سے روایت ہے کہ انھوں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ روئے
زمین پر کوئی اونٹنی خیمہ اور کچا گھر نہ رہے گا، مگر اللہ اس میں اسلام کا کلمہ پہنچا دے گا۔
عزت والوں کی عزت اور ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ یا تو اللہ انھیں عزت دے گا
کہ انھیں کلمہ والا بنادے گا یا انھیں ذلیل کر دے گا، پس وہ دین کی اطاعت کریں گے۔
میں نے (دل میں) کہا، پھر تو سارا دین اللہ ہی کا ہوگا۔ ﴿احمد﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔ عَنِ الْمُقْلَدِ: آپ اصحاب رسول کے فضلاء و نجباء میں سے تھے۔۔۔ نیز۔۔۔
قدیم الاسلام تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وہرہ کرم نے آپ سے روایت کی ہے۔ آپ کو مقداد بن
الاسود کہا جاتا ہے۔ اسود کی طرف نسبت اسلئے ہے کہ آپ اس کے حلیف یا ربیب تھے، دراصل آپ
مقداد بن عمرو بن ثعلبہ کنذی ہیں۔

۲۔۔۔ مَقْدَرٌ: (فتح میم و وال) مٹی کا ڈھیلا۔۔۔ وَثَرٌ (فتح واد و بائے موحدة) اونٹ اور
خرگوش کے بال۔ حدیث شریف میں یہت مَدْر سے مراد شہرِ قریب ہے اور یہت وِثْر سے صحرا و بادیاہ
ہے، جہاں خیمے والے لوگ رہتے ہیں جیسا کہ عرب کے ہادیہ نشینوں کی عادت ہے۔ حاصل ارشاد یہ
ہے کہ کوئی گھر نہ ہوگا، کیا شہر، کیا دیہات، کیا صحرا، کیا بادیاہ۔

۳۔۔۔ (أَلَا أَذْخُلُهُ) أَيْ أَذْخُلُ اللَّهُ۔ پہلے ہی سے معلوم ہونے۔۔۔ نیز۔۔۔
سیاق کلام کی دلالت کے سبب رسم جلال کی یہاں پر تصریح نہیں کی۔ بعض نسخوں میں 'أَدْخُلُهُ اللَّهُ'
ہے، یعنی رسم جلال کا صریحاً ذکر ہے۔

۴۔۔۔ يَعْزِي عَزِيْزٌ: اِيْ مُلْتَبِسَةٌ بِعَزِ شَخْصٍ يُعَزُّهُ اللَّهُ بِهَا یعنی یہ کلمہ ملتبس ہوگا۔
اس شخص کی عزت کے ساتھ اسے اللہ عزت عطا فرمائے۔۔۔ ہاں یہ۔۔۔ کہ وہ اس کلمہ پر دل کی
سچائی کے ساتھ ایمان لے آئے۔۔۔ نیز۔۔۔ یہی کلمہ ملا ہوگا اس شخص کی رسوائی کے ساتھ، جسے اللہ
رسوا فرمادے، اور وہ ایمان نہ لائے۔

۵۔۔۔ يُعِزُّهُمْ اللَّهُ: یہ تفصیل اور وضاحت ہے اس بات کی کہ عزت کے ساتھ یا
ذلت کے ساتھ دخول کلمہ کی صورت کیا ہے؟۔۔۔ عزت کے ساتھ دخول یہ ہے کہ جہاں یہ کلمہ داخل
ہو وہ اس کلمہ والے ہو جائیں۔۔۔ اور ذلت کے ساتھ دخول کی صورت یہ ہے کہ وہ اس کلمے پر ایمان
نہ لائے، بلکہ اس کا مطیع و فرمانبردار ہو کر جزیہ دینے کی رسوائی قبول کر لے۔۔۔ المختصر۔۔۔ یہ کلمہ ہر
گھر میں داخل ہوگا اور دین سب کا سب اللہ کیلئے ہو جائے گا۔۔۔ نیز۔۔۔ یہ دین ہر دین پر غالب

ہو کر رہے گا۔ اب خواہ کوئی اسے بخوشی اختیار کرے، یا بے دلی کے ساتھ اسکی اطاعت پر مجبور ہو۔

فوائد

۱۔۔۔ الْعِصْلَانِ: ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ غلام تھے اور اسود نے آپکو پانچ سو دینار دیا، آپ چھوٹے مسلمان ہیں۔ حضرت علی کے سوا طارق ابن شہاب اور دوسرے لوگوں نے بھی آپ سے روایت کی۔ حدیث سے تین میل دور مقام جرف میں آپ کا وصال ہوا۔ لوگ اپنے کاندھے پر لائے اور بقیع میں دفن کیا۔ ۳۷ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف ۹۰ سال کی تھی۔

۲۔۔۔ عَلِيٌّ ظَهَرَ الْأَرْضِ: اسی علی وجہ الارض من جزيرة العرب وما قرب منه۔ یعنی جزیرۃ العرب اور اس کے قرب و جوار کی ساری زمینوں پر۔۔۔ لہذا اگر مچھن کے پیچھے ایک ایسی قوم ہو، جہاں کلمہ اسلام نہیں پہنچا، تو اس سے حدیث کے مقصود پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔۔۔ ہو سکتا ہے کہ پوری روئے زمین ہی مراد ہو، مگر اس کا ظہور حضرت عیسیٰ کے نزول کے عہد میں ہوگا جبکہ روئے زمین پر کفر کی کوئی جگہ نہ ہوگی، ساری مخلوق یا تو برضا و رغبت مسلمان ہو جائے گی۔۔۔ یا۔۔۔ بہ جبر واکراہ اطاعت شعار رہے گی۔ پس دین، گل کا گل، اللہ کیلئے ہو جائے گا۔

۳۔۔۔ وَذَلِ ذَلِيلٌ: یہ حربی اور ذی دونوں کو شامل ہے اس لئے کہ منکر ہونے کی صورت میں انھیں قید و قتل کی رسوائی اپنائی پڑے گی، یہاں تک کہ طوعاً یا کرہاً سر اطاعت تسلیم کر دیں اور جزیرہ دینے کی ذلت قبول کر لیں، یہ حدیث اس ارشاد بانی کا خلاصہ ہے:

هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَسُلُكَ بِالْهُدَى وَذِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِمْ ذَلِيلٌ وَكَذَلِكَ الشُّرُكُونَ ﴿١٠٠﴾ (سورۃ انف)

۴۔۔۔ مِنْ أَهْلِهَا: یعنی مرنے تک اس کلمے پر ثابت قدم رکھے گا۔

۵۔۔۔ يُذِلُّهُمْ: دوسری قوم جو اس کلمے کی طرف منتخت نہ ہوگی اور اسے قبول نہ کرے گی، تو گویا اس نے اس کلمے کی تذلیل کی، تو اب اس کا برابری بدلہ یہ ہے کہ انھیں ذلیل کر دیا جائے۔

۶۔۔۔ قَبِيلٌ يُؤْنِنُ لَهَا: اسی بطیعون وبنقادون لہا۔ حربی اگر تم کوار کے خوف سے ہادل

ناخواست اطاعت کرے جب بھی صحیح ہے۔ یہ اس ارشادِ ربانی کی طرف اشارہ ہے:

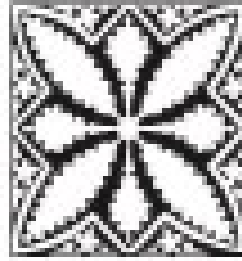
حَاشَى يُعْطُوا الْجَزْيَةَ عَنْ كَيْدٍ وَهُمْ ظُفُرُونَ ﴿٢٤﴾

یہاں تک کہ دیں جز یا اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر

ے۔۔۔۔۔ قُلْتُ: یا تو حضرت مقداد نے دل میں سوچا۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ حضور کی غیر حاضری

میں روایت کے وقت پر۔۔۔۔۔ جیسی تو اس مقام پر حضور کی طرف سے کسی جواب کا ذکر نہیں۔

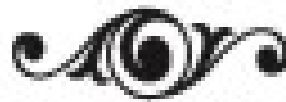
۸۔۔۔۔۔ وَاخْرَجَهُ اَيْضاً الْحَاكِمُ وَسَفَرَهُ حَسَنَ وَالْعِرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَابِيسَ۔

حَدِيث ٣٧

عَنْ وَهْبِ ابْنِ مُنَبِّهٍ قِيلَ لَهُ أَلَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ
قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحُ إِلَّا وَلَهُ أَسْنَانٌ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ
لَهُ أَسْنَانٌ فَتَحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يَفْتَحْ لَكَ.

﴿رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجُمَةِ بَابٍ﴾

-- ù , جمعهء حد.. \$ ù --

حضرت وہب سے روایت ہے کہ ان سے عرض کیا گیا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جنت
کی چابی نہیں، فرمایا کیوں نہیں۔ لیکن کوئی چابی، وعدانہ بغیر نہیں ہوتی، تو اگر تم وعدانہ
والی چابی لیکر آؤ گے، تو تمہارے لئے دروازہ کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا۔
﴿بخاری فی ترجمہ باب﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔ وَهَلْبِ اِهْنِ مُتَبَوِّ : (مضمیمہ فتح نون و تہذیبہ موحدة مکتوبہ) : آپ کی قیام گاہ یمن کے علاقے صنعاء میں تھی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، یمن کے قاضی تھے۔ ۱۲۰ھ میں وصال ہوا۔

۲۔۔۔ حضرت وہب نے ایک بار جب لوگوں کو عمل کی ترغیب دی اور ترکِ عمل سے ڈرایا۔۔۔۔۔ ان دونوں باتوں پر کافی زور دیا، تو اس وقت کسی نے یہ سوال کر لیا۔

۳۔۔۔ اَلَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : سائل کا غلط کلام یہ تھا، کہ جب جنت کے دروازوں کی کنجی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے تو دروازہ بہشت کھولنے کیلئے یہی کلمہ کافی ہے، پھر عمل کی کیا شرط ہو یا نہ ہو۔

۴۔۔۔ لَئِنْ أَسْنَأَنْ : دُعائے کئی افعال صالحہ اور ارکانِ اسلام مراد لیا ہے۔ اس میں عمل صالح کی ترغیب ہے اور اس کیلئے ابھارتا ہے۔ اگرچہ عملِ ایمان کی اصل حقیقت کا جز نہیں، لیکن سابقین کے ساتھ دخولِ جنت اور درجاتِ عالیہ اور مراتبِ رفیعہ کا حصول افعالِ صالحہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اگرچہ یہ بات ممکن ہے کہ غفود مغفرت کے سبب جہنم کے دخول یا غفود سے اصل جنت حاصل ہو جائے۔

۵۔۔۔ فَبِئْسَ تَرْجُمةً بَاب : علیٰ جهة التعلیق۔ تعلیقات بخاری گل کی گل متصل صحیح ہیں، خاص کر کے جب صیغہ تریض کے بغیر ذکر کی گئی ہوں، جیسا کہ اصول حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

فوائد

۱۔۔۔ وَهَلْبِ : آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، فارس آپ کا وطن تھا۔ آپ کی حضرت جابر اور حضرت عبد اللہ ابن عباس سے ملاقات اور سماعت ثابت ہے۔

۲۔۔۔ اَلَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : اِنِّی الْمَعْرُوفُ مُخْتَلَفٌ رُسُولُ اللَّهِ۔ سوال کا حاصل

یہ ہے کہ کیا کلمہ طیبہ جس میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ دونوں ہیں، جنت کی کنجی نہیں؟ ممکن ہے کہ سوال کرنے والا فرقہ مرجعہ سے تعلق رکھتا ہو، جنکے نزدیک عمل کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ وہ اسلام لا کر بدترین گناہ بھی برائہ جانتے تھے۔

۳۔۔۔ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ : یعنی یہی ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جنت کی کنجی ہے جیسا کہ حدیث سابق میں گزرا، مگر اس سے یہ خیال نہ کیا جائے کہ محض اس کلمے کے تلفظ ہی سے جنت کا دروازہ کھل جائے گا اور سابقین کے ساتھ جنت میں دخول میسر آجائے گا، خواہ عمل کرے یا نہ کرے اسلئے کہ اگرچہ کلمہ مطہر ہے، مگر اسکے لئے نفع بخش نہیں، اسلئے کہ کوئی کنجی خواہ کلمہ کی ہو یا لوہے کی، اکثر۔۔۔ عادتاً اس میں دندانہ ضرور ہوتے ہیں اور یہ دندانہ والی کنجی ہی دروازہ کھولنے والی ہے۔

۴۔۔۔ طبعی نے کہا کہ اسٹال سے مراد ارکانِ اربعہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے اور ایک قول کے مطابق اس سے مطلقاً اعمالِ صالحہ مراد لئے گئے ہیں، بشرطیکہ انکے ساتھ برے اعمال کا ترک بھی ہو۔

۵۔۔۔ فَتَحَ لَكَ : ای اولاً۔ لَمْ يَفْتَحْ لَكَ : ای ابتداء۔ اس تاویل سے مذہب اہلسنت و جماعت کے مطابق بات ہو جاتی ہے۔ یہ بات پوشیدہ نہیں، ظاہر تشبیہ لَمْ يَفْتَحْ لَكَ کے ساتھ ابتداء اور اولاً کی قید کی متحمل نہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہاں مراد و خدا نے سے تصدیقِ قلبی ہے، جس میں کسی شک و ریب کی گنجائش نہ ہو۔۔۔ نیز۔۔۔ اقرار باللسان ہے، جس پر نفاق کا اثر نہ ہو اور احکام اسلام کیلئے اقتیاد ہے، جس میں جبر و شقاوت کا شائبہ نہ ہو، پس کلمہ اس وقت ان اوصافِ مشتبہ باللسان کے ساتھ قراحِ عظیم کے اذن کے مطابق اولاً۔۔۔ آخراً، جنت کی کنجی ہوتا ہے۔

۶۔۔۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجُمَةِ بَابٍ : (فتح النجم) امام بخاری کی عادت ہے کہ کبھی کبھی باب کے بعد ایک حدیث متعلق بغیر اسناد کے ذکر کر دیتے ہیں، جس میں بیان ہوتا ہے اس کا جس پر احادیثِ باب مشتمل ہوں اور باب کی وضاحت اسی کی طرف کر دیتے ہیں۔ امام بخاری کی تعلیقات کی صحت میں اختلاف ہے۔۔۔ صحیح یہ ہے کہ جس کو امام موصوف میثاق ترمذی (۔۔۔ مثلاً: روی ذکر اور قتل) سے بیان کریں وہ ضعیف ہے اور اسکے سوا صحیح ہے۔

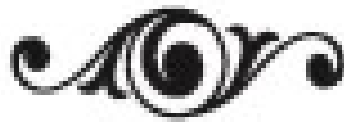
۷۔۔۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي اَوَّلِ بَابِ الْجَنَائِزِ تَعْلِيْقًا وَ وَصْلَهُ فِي تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ وَ فِي مَنَنِ مَعِيَدِ بْنِ مَتَّوْرٍ سَنَدٌ حَسَنٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ مَنِهٍ نَحْوَهُ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حديث ٣٨

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ
أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا
حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ. ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

-- ü , جمعه حد.. \$ ü --

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی اپنا اسلام ٹھیک کر لے، تو جو نیکی بھی کرے گا وہ اس گناہ لکھی جائے گی، سات سو گنا تک اور جو برائی کرے گا تو ایک برائی کے عوض میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے ملے۔ ﴿بخاری و مسلم﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔ إِذَا أَحْسَنَ۔۔۔ لغ: اسی اخلصہ احسان، اسامت کی خدمت ہے۔ یعنی جو صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لایا اور اسلام قبول کیا۔

۲۔۔۔ قَامُواں میں ہے الضعف بالكسر مثل الشی و ضعیفاء مثلاً۔۔۔ ضعف کا معنی مثل ہے۔ دو ضعف کا معنی دو مثل ہوا۔ ضعف کا معنی دو چند۔۔۔ یا۔۔۔ دو چند سے زیادہ (جو غیر محصور ہے) بھی ہوتا ہے پس انکا قول انك ضعیفہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لئے دو چند۔۔۔ یا۔۔۔ سو چند۔۔۔ یا۔۔۔ اس سے بھی زیادہ ہے۔

۳۔۔۔ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا۔۔۔ لغ: صدق و اخلاص کا جو درجہ ہوگا، نیکیوں کا وہی تناسب ہوگا۔
۴۔۔۔ لَقِيَ اللَّهَ: یہ موت سے کتنا یہ ہے۔۔۔ الحاصل۔۔۔ تا حیات نیکی اور بدی کے تعلق سے یہی قانون الہی جاری رہے گا۔

فوائد

۱۔۔۔ إِذَا أَحْسَنَ۔۔۔ لغ: ارشادِ ربانی ہے:

مَنْ اسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴿سورہ شہدہ: ۱۸﴾

جس نے جھکا دیا اپنے کو اللہ کیلئے اور وہ محسن ہے

۔۔۔۔۔ حدیث و آیت میں احسان کا ایک ہی مفہوم ہے۔ جسکی اوپر وضاحت ہو چکی۔

۲۔۔۔ تَكْتَبُ لَكَ: ایک نسخے میں صرف تکتب ہے مگر مراد یہی ہے۔

۳۔۔۔ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا: یعنی کم از کم دس گنا اور زیادہ سے زیادہ سات سو گنا۔ جیسا

موقع ویسا ثواب، جیسا اخلاص ویسا اجر۔۔۔۔۔ یہ عام جگہوں کی نیکیوں اور بدیوں کا ذکر ہے، ورنہ حرم مدینہ طیبہ کی ایک نیکی کا ثواب پچاس ہزار اور مکہ مکرمہ کی ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ ہے۔۔۔۔۔ یونہی۔۔۔۔۔ حرم مکہ معظمہ میں ایک گناہ ایک لاکھ کے برابر، اور گناہ ایجاد کرنے والے پر تمام گناہگاروں کا عذاب۔ ایک نیکی کے بدلے دس گنا یا اس سے زیادہ دینا صرف فضل خداوندی ہے۔

وَاللّٰهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ﴿سورہ بقرہ ۲۶﴾

اور اللہ بڑھائے جسکے لئے چاہے

۳۔۔۔۔۔ تَكْتَبُ بِمِثْلِهَا: جس طرح احوال و اشخاص و اعمال کے اعتبار سے نیکیوں کے درجات ہیں۔۔۔۔۔ یونہی۔۔۔۔۔ سینکڑں بھی زبان و مکان اور اشخاص انسان و مراتب مصیبان کے اختلاف سے مختلف کیفیت رکھتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ایک برائی کا بدلہ ایک ہی گناہ قرار دیتا ہے، بیشک:

وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿سورہ مریم ۶۰﴾

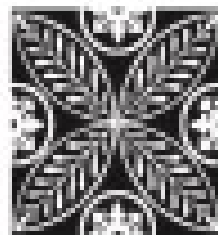
اور اللہ بے حد رحمت والا ہے اپنے بندوں کیلئے

۵۔۔۔۔۔ حَتَّىٰ لَقِيَ اللّٰهَ: یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے قیامت کے دن اور وہ اسے جزا دے یا معاف فرما دے۔ چونکہ اس کا وقوع تحقیق ہے، اسلئے لفظ ماضی اختیار کیا۔

كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ۔۔۔۔۔ اَنۡتَ اَمْرٌ اَلَدۡلٰی ﴿سورہ ص ۶۰﴾

آپ ہی امر کا ہے اللہ کا حکم

۶۔۔۔۔۔ وَاٰخِرُ حِجۡةٍ اٰیۡضًا اَحْمَدُ وَابۡتِهٰقِی۔

حدیث ۳۹

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ إِذَا امْرَأَتُكَ حَسَنَتْكَ وَمَسَاءَ تَكَ سَيِّئَتْكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا إِلَّا تُمْ قَالَ إِذَا خَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَلَذَعَهُ ﴿زَوَّادُ أَحْمَدَ﴾

حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے۔ فرمایا کہ جب تمہیں اپنی نیکی خوش کرے اور اپنی برائی غمگین کرے، تو تم مومن ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے۔ جو چیز تمہارے دل میں نیچے اسے چھوڑ دو۔ ﴿احمد﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔ مَا الْإِيمَانُ: یعنی ایمان کی صحت اور صدق کی نشانی کیا ہے؟

۲۔۔۔ إِذَا سَرَّكَ... الخ: یعنی اللہ کی توفیق اور اعانت کے شکرانے میں... نیز... رب تعالیٰ کی بارگاہ کے قرب کی امید میں، تم سے جو عمل صادر ہو، وہ تمہیں شاد و خوشحال کر دے۔

۳۔۔۔ وَمَسَاءً... الخ: یعنی خدا کی بارگاہ سے دوری و حجاب کی کراہت اور عذاب الہی کے خوف کے پیش نظر تجھ سے ہونے والی بدی تجھے رنجیدہ اور بد حال کر دے۔

۴۔۔۔ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ: پس تو مومن صحیح الایمان ہو، کیونکہ یہ خدا کی ذات اور اس کے احکام پر یقین اور تصدیق پائے جانے کی علامت ہے۔۔۔ نیز... قیامت کے دن اور جزاء اعمال پر ایمان کی نشانی ہے۔ جملہ مواضع یقین میں سے (جن پر یقین رکھنا بندے کیلئے لازمی ہے) ایک یہ بھی ہے، کہ بندہ اس بات پر یقین کر لے، کہ ہر عمل کی جزاء ہے خواہ اچھی ہو یا بری۔

۵۔۔۔ شیخ امام عالم عارف عبدالوہاب السبکیؒ انہی قدس اللہ روحہ واصل الیہما فتوح اپنے رسالہ "سجل الحسین فی تقویۃ الیقین" میں گوہر النشائیں ہیں کہ حضور ﷺ نے جن جن باتوں کی خبر دی ہے ان سب پر یقین واجب ہے اور وہ باوجود کثیر اور بے شمار ہونے کے انکار جمع صرف چار چیزیں ہیں:

(۱)۔۔۔ توحید: یعنی وہ جان لے کہ خدا ایک ہے، جو تمام صفات کمال سے موصوف ہے اور جو کچھ عالم میں ہو رہا ہے۔۔۔ مثلاً: نفع و ضرر، خیر و شر، منع و عطاء، یہ سب اسی کے حکم و تقدیر سے ہے۔ پس خسار و نفع اور معطی و مانع وہی ہے۔ اس عقیدہ کا فائدہ یہ ہوگا، کہ مومن نفع و ضرر کے وجود و عدم وجود کے تعلق سے مخلوقات کی طرف متوجہ نہ ہوگا اور اس پر بھروسہ و اعتماد نہ کرے گا۔

(۲)۔۔۔ توکل و اعتماد: یعنی خدائے عز و جل نے اپنے سارے بندوں کو رزق رسانی کی جو ضمانت لی ہے اس پر کامل بھروسہ ہو۔ اس عقیدہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ مومن نہ طلب کی ضرورت محسوس کرے گا اور نہ اسباب کے فقدان کے وقت تردد و اضطراب کا شکار ہوگا۔

(۳)۔۔۔ ثواب و عقاب کے ذریعہ جزائے اعمال پر یقین: اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ مومن طاعات الہی کی طرف بڑھے گا اور گناہوں سے بھاگے گا۔

(۴)۔۔۔ یقین کرنا اس بات پر کہ خدائے تعالیٰ اپنے بندے کے تمام احوال پر خواہ وہ ظاہر

ہوں یا پوشیدہ، ہر حال میں باخبر ہے۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اسکا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ مومن اپنے ظاہر و باطن میں کوشش بلیغ کرتا رہے گا۔

۶۔۔۔۔ شیخ عارف باللہ ابن عطاء اللہ اسکندری شاذلی کتاب المحکم میں فرماتے ہیں کہ طاعت و عبادات چھوڑنے پر رنجیدہ خاطر نہ ہونا اور زلات و نا کروئی افعال پر مایوس و شرمندہ نہ ہونا قلب کی موت ہے۔

۷۔۔۔۔ کتاب المحکم کے قول مذکور کی شرح میں سیدی احمد بن ذواق۔ (لمعات کے ایک نسخے میں) فرماتے ہیں کہ حیات قلب کی دلیل تین چیزیں ہیں:

(۱)۔۔۔۔ تاثر بالحوادث: پس جو قلب اچھے کو اچھا اور برے کو برا سمجھدہ زندہ ہے، ورنہ مردہ ہے۔
(۲)۔۔۔۔ تشوق بالانعام۔ پس جو قلب اس چیز کا طالب ہے اور اسکی طرف شوق ظاہر کرتا ہے جس سے اسکا وجود قائم ہے یعنی تقویٰ، تو وہ زندہ ہے، ورنہ مردہ ہے۔

(۳)۔۔۔۔ تطعم الوفاق: پس جو قلب حسنت سے لذت حاصل کرے اور سینات سے بے مزہ ہو جائے اور کھڑا ہو جائے، تو وہ محتند ہے، ورنہ مریض ہے۔ اس طرح قلب کی تین قسمیں نکلتی ہیں:

(۱)۔۔۔۔ قلب مشرور۔۔۔۔ یہ فرمانبردار اور مومن کا قلب ہے۔

(۲)۔۔۔۔ قلب مزبور۔۔۔۔ یہ کافر اور منافق کا قلب ہے۔

(۳)۔۔۔۔ قلب مبرور۔۔۔۔ یہ گنہگار مومن کا قلب ہے۔

۸۔۔۔۔ فَمَا إِلَهُكُمْ: یعنی وہ علامت کوئی ہے، جس سے سمجھ لیا جائے کہ یہ جرم کا کام ہے۔

۹۔۔۔۔ إِذَا حَاكَ ذَنْبُكَ: یعنی جب تیری ذات میں کوئی چیز اس طرح جم جائے اور اثر انداز ہو کہ وہ خلش پیدا کر دے اور تمہیں تردد میں ڈال دے، تیرے دل کو مضطرب اور بے قرار کر دے، اور تیرے سینے کو انشراح نہ دے سکے، تو سمجھو کہ وہ جرم کا کام ہے۔ لہذا اسے ترک کر دو۔

۱۰۔۔۔۔ إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ: میں نفس سے مراد وہ مقصد اور شریف ذات ہے، جو نور ایمان اور زبور تقویٰ سے آراستہ ہو۔ یہی وہ نفس ہے جس میں گناہ سے نفرت اور کراہت پیدا ہوتی ہے اور جرم کی چیز پر خود اس کا ضمیر اسے آگاہ کر دیتا ہے۔ المختصر۔۔۔۔ ایسا پاک و صاف دل اگر کسی کام کرنے میں متردد ہو اور ظہان قبول کرے، تو یہ علامت ہے کہ وہ کام کرنے کے لائق کام نہیں۔۔۔۔

المختصر۔۔۔۔ یہاں عام مومنوں کا دل مراد نہیں، جن میں بعض تو برائی کو اچھائی سمجھتے لیتے ہیں اور اچھے کو برا قرار دیتے ہیں، معصیت و کدورت کی ظلمت میں گھرے رہنے کے سبب۔

۱۔۔۔ حدیث شریف میں 'استغفرت قلب' اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو۔ ذہن نشین رہے کہ قلب کا فتویٰ اسی جگہ معتبر ہے جہاں دلائل شرعی (قرآن و حدیث و اجماع کے نصوص) منقول و یا متعارض ہوں۔۔۔ نیز۔۔۔ اقوال علماء اس سلسلے میں متعارض و متخالف رکھتے ہوں۔ ایسی جگہ ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح دینے کیلئے شرح صدر اور فتویٰ قلب معتبر ہے۔

فوائد

۱۔۔۔ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ : یعنی مومن کامل طاعت اور معصیت میں امتیاز رکھتا ہے اور ان پر قیامت کے دن جزاء و سزا کا اعتقاد رکھتا ہے۔ یہ خلاف کافر کے، جسکے نزدیک طاعت و معصیت میں کوئی فرق نہیں اور محاسبہ آخرت کا کوئی تصور نہیں۔

۲۔۔۔ فَمَا إِلَاكُمْ أَيْ مَا عِلَامَتُهُ : چونکہ علامت گناہ کی وضاحت میں کوئی نص صریح یا نقل صحیح نہیں تھی، تو اسکا معاملہ مشتبہ ہو گیا، جیسی سائل نے سوال کر لیا۔

۳۔۔۔ فَلَعْنَةُ أَيْ اْتَرَكْتُ : یہ ارشاد دوسرے کار کے اس فرمان کی طرف ہے:

وَع مَابِر يَك الی مالا یربك

جو بات تمہیں شک میں ڈال دے اور یہ قرار کر دے اسے چھوڑ دو

اور اسے اختیار کرو جو نہ تو شک میں ڈالے اور نہ مضطرب کرے۔

۴۔۔۔ فَلَعْنَةُ : اسکا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ اسکو احتیاطاً چھوڑ دو، جبکہ احتیاط ترک میں ہو اور اگر اسکا کرنا اولیٰ ہو فائزك ضده تو اسکی ضد اور اسکے خلاف کو چھوڑ دے۔

۵۔۔۔ ایک نسخے میں حاك کی جگہ جاءك (بھیضۃ الماشی من الخیاء) ہے۔

۶۔۔۔ رجال احمد رجال الصحيح ما خلا المطلب بن عبد اللہ فانه ثقة ايضاً ولكنه مدلس ولم يسمع من ابی موسى فهو منقطع وعند الطبرانی والكبير والاولسط عن ابی امامة وفيه يحيى بن ابی كثير وهو مدلس وان كان من رجال الصحيح وذكر تلميذه بالشك فالحديث حسن وايضاً اخرجه ابن حبان والبيهقي والفضلاء في المختارة والحاكم وقال في السراج المنير وهو حديث صحيح وفي الباب عند ابی يعلى والبخاری عن عمرو وصحيح وعند احمد الطبرانی في الكبير والحاكم عن ابی موسى نحوه۔

حدیث ۴۰

عَنْ عُمَرَوْنِ بْنِ عَبْسَةَ قَالَ أَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مُعْتَكٌ عَلَيَّ هَذَا الْأَمْرُ قَالَ خُرٌّ وَغَبْدٌ قُلْتُ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ طَيْبُ الْكَلَامِ وَاطْعَامُ الطُّعَامِ قُلْتُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاخَةُ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ قَالَ عُلُقُ حَسَنٌ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طَوَّلُ الْقُتُوبِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَهْجُرَ مَا حَرَّمَ رَبُّكَ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ غَفَرَ جَوَادَةً وَأَهْرَيْقَ دَمَةً قَالَ قُلْتُ أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَجِيرِ ﴿رَوَاهُ أَحْمَدُ﴾

حضرت عمرو بن عبسہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ حضور اسلام میں آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ فرمایا ایک غلام، ایک آزاد، میں نے عرض کیا اسلام کیا ہے؟ فرمایا اچھی بات کرنا اور کھانا کھانا۔ میں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر اور سخاوت۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کونسا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا جسکی زبان و ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کونسا ایمان افضل ہے؟ فرمایا اچھے عادت۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کوی نماز افضل ہے؟ فرمایا سہا قیام۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کوی ہجرت بہتر ہے؟ فرمایا یہ کہ جہد کو ناپسند ہوا سے چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کونسا جہاد بہتر ہے؟ فرمایا جسکے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیئے جائیں اور اس کا خون بہا دیا جاوے۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا گھڑی کوی بہتر ہے؟ فرمایا رات کا آخری دو میانی حصہ ﴿احمد﴾

جواہر پارے

۱۔۔۔ اِبْنِ عَبَّاسٍ (تفہیمات): آپ جلیل القدر صحابی ہیں۔ تیسرے یا چوتھے مسلمان ہیں۔ آپ کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے، اسلام لانے اور رخصت ہونے کا قصہ غرابت و جہالت سے خالی نہیں۔

۲۔۔۔ اثبِت۔۔۔ الخ: یہ آغاز اسلام کی بات ہے جبکہ حضور مکہ شریف میں تھے۔

۳۔۔۔ مَن مَّعَكَ۔۔۔ الخ: یعنی اس اسلام میں آپ کا موافق کون ہے۔

۴۔۔۔ قَالَ خُرُوجُ عَبْدِ: حضور نے فرمایا اس امر میں میرے ساتھ ایک آزاد ہے اور ایک بندہ۔ آزاد سے مراد حضرت ابو بکر ہیں اور بندہ سے حضرت بلال۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بندہ سے مراد زید بن حارثہ ہیں۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے، اسلئے کہ مسلم شریف کی ایک اور روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال تھے۔۔۔ ایک قول کے مطابق ارشاد کا حاصل یہ ہے، کہ میرے ساتھ ہر انسان ہے خواہ وہ آزاد ہو یا بندہ۔

اس صورت میں یہ خبر ہو جائے گی اسلام کے مستقبل کی، جبکہ وہ اتنا بھل جائے گا کہ جزیرۃ العرب کا کوئی گھرنہ ہوگا جہاں اسکی جلوہ ہادیان نہ ہوں، خواہ وہ بندے کا گھر ہو یا آزاد کا۔۔۔ اب سائل کے سوال کا منشا یہ ہو جائیگا کہ آپ کے ساتھ امر اسلام میں کون کون موافقت کرے گا؟ اس کے جواب میں سرکار نے فرمایا ہر آدمی خواہ آزاد ہو یا بندہ۔

۵۔۔۔ مَا إِلَّا مُسْلِمٌ۔۔۔ الخ: اسلام کے علامات و خصال کیا ہیں۔

۶۔۔۔ طَيْبُ الْكَلَامِ وَاطْعَامُ الطَّعَامِ: یعنی خوش بکلامی و نرم گوئی اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ غالباً اس جواب سے صفات حمیدہ اور مکارم اخلاق کا ذکر مقصود ہو، اور پھر ان میں سے صرف دو صفتوں یعنی تواضع و سخاوت پر اکتفاء کرنا شاید اسلئے ہو کہ مخلوق الہی تک انہیں دو صفات کے اثرات پہنچتے ہیں۔۔۔۔۔ اسلئے کہ سائل کے حال کے مناسب انہیں کا ذکر تھا۔۔۔۔۔ اس تمام ارشاد کے ذریعہ مکارم اخلاق کیلئے براہینتہ کرنا مقصود ہے اور واضح کر دینا ہے کہ مکارم اخلاق ہی اسلام

ہے۔ اسی لئے مسائل نے سوال کیا کہ کونسا اسلام افضل ہے، یعنی کونسا اخلاق افضل ہے، تو گویا وہ اسلام کے خصال کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو حضور نے اشارہ کر دیا کہ وہ مکارم اخلاق ہیں۔

پھر مسائل نے افضل اخلاق سے متعلق سوال کیا، جسکے بغیر اسلام صحیح ہونا مکمل ہو۔ جواباً حضور نے فرما دیا کہ وہ ایذاء خلق سے نفس کو روکنا ہے۔ مکارم اخلاق سے آراستہ ہونا تجلیہ ہے اور اذیت خلق سے نفس کو روکنا تجلیہ ہے۔ تزکیہ قلوب سے چونکہ تجلیہ مقصود ہوتا ہے اسلئے ذکر میں اسکو مقدم رکھا۔

جواب کا حاصل یہ ہوا کہ اسلام نام ہے نفس کو رذائل سے خالی کرنے کا اور اسے فضائل سے آراستہ کر دینا۔ جواب میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایمان کی تمام خصلتوں کا حاصل و خلاصہ صبر و صبر اور صبر سے اشارہ ہے کہ ترک منہیات اور فعل مامورات کی طرف چٹانچہ حضرت امام حسن بصری کا ارشاد ہے:

الضَّبْرُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَالسَّمَاخَةُ عَلَى أَذَاهِ فَرِيقِ اللَّهِ
۔۔۔ رو گیا خلق حسن، تو یہ ایمان کے افضل خصال میں سے ہے، اسلئے یہ اصل اعمال بھی ہے اور اعمال میں سب سے زیادہ دشوار ترین بھی۔۔۔ نیز۔۔۔ مخلوق کیلئے سب سے زیادہ نفع بخش بھی۔

۷۔۔۔ مختلف احادیث میں جب اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو سرکار نے الگ الگ خصلتوں کا ذکر فرمایا۔ ایسا لگتا ہے کہ حضور نے ہر سال کو انکی حالت کے پیش نظر جواب عطا فرمایا، جو خصلتیں اسکے حال کے زیادہ مناسب ملائم تھیں، انکا ذکر فرمایا۔

۸۔۔۔ أَمَى الصَّلَاةِ أَفْضَلُ۔۔۔ یعنی نماز کے انحال و ارکان میں سب سے بہتر رکن کونسا ہے۔

۹۔۔۔ طُولُ الْقُنُوتِ : قنوت کا اطلاق کئی معنوں پر ہوتا ہے۔۔۔ مثلا: طاعت، خشوع، صلوة، دعا، قیام، سکوت۔ یہاں مراد قیام ہے۔ اس باب میں علماء کا اختلاف ہے کہ طول قیام افضل ہے یا درازی سمود؟ بعض کے نزدیک طول قیام افضل ہے اور بعض کے نزدیک درازی سجدہ اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ شب کی نماز میں طول قیام افضل ہے اور دن میں درازی سجدہ۔۔۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ دونوں رکن فضیلت میں مساوی ہیں۔ فضیلت قیام قرآن کریم کی قرأت کے سبب ہے اور فضیلت سجدہ تامل و خشوع کی وجہ سے۔ حنفی مذہب میں قیام افضل ہے، اسلئے کہ اس میں مشقت بیشتر اور خدمت زیادہ تر ہے۔

۱۰۔۔۔ أَنْ تَهْجُرَ۔۔۔ یعنی: تیرا تمام چیزوں کو چھوڑ دینا جو تمہارے پروردگار کو پسند

نہ ہوا اور جس سے تمہارا رب راضی نہ ہو۔

۱۱۔۔۔ قَالَ فَقُلْتُ فَأَيُّ الْجِهَادِ۔۔۔ مع: راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اسلام

کے جملہ احکام و ارکان سے متعلق سوال کر لینے کے بعد اور انکا جواب سن لینے کے بعد میں نے جہاد کے بارے میں سوال کیا جو دین کے اعلیٰ و ارفع ارکان میں سے ہے۔

۱۲۔۔۔ مَنْ عَقِرَ جَوَادَّةً وَأَهْرَيْقَ دُمَةً: یعنی وہ جہاد افضل ہے جس میں سوار و

سواری دونوں کام آجائیں۔ یہ بات اسی وقت ہوگی، جبکہ مجاہد نے جہاد میں کمال سعی و اجتہاد اور زبردست مردانگی کے ساتھ مقابلہ کیا ہو اور جذبہ شہادت لے کر آگے بڑھا ہو اور پھر شہید ہو گیا ہو۔۔۔ اس کے پیش نظر صرف ثواب آخرت رہا ہو، ایسے شخص کا جہاد یقیناً افضل جہاد ہے، جو خدا کی خوشنودی کیلئے قربان ہو گیا اور اپنے دامن کو نصیحت و مال دنیا سے ملوث نہیں ہونے دیا۔

۱۳۔۔۔ أَيُّ السَّاعَاتِ۔۔۔ مع: جب نماز کے افضل رکن کو معلوم کر چکا، تو اس نے

اس کے افضل وقت کی بھی تحقیق کرنی چاہی۔ غالباً اس کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ نماز شب کے قیام کیلئے بہتر ساعت کی وضاحت حاصل کر لی جائے۔ لہذا جب اس نے سوال کیا، کوئی ساعت اور کون سا وقت قیام کیلئے بہتر ہے، تو حضور نے جواب عطا فرمایا کہ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ رات کا وہ درمیانی حصہ جو جانب آخر میں ہے۔ رات کا جوف آخر سے رات کا چوتھا پہر یا پانچواں پہر مراد ہے۔ چھٹاں پہر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ رات کا آخری چھٹا حصہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

۱۴۔۔۔ تَمَكُّدُهُ بِالْأَشْرِيحَاتِ نے واضح کر دیا کہ مسائل کا سوال ایمان و اسلام کی حقیقت سے

متعلق نہ تھا، بلکہ انکی افضل ترین خصلتوں اور شاخوں سے متعلق تھا۔۔۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ سرکار نے جو جواب دیا، مسائل کی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کے مناسب عطا فرمایا ہے۔

تشریح لغات

-- ﴿ ٢ ﴾ --

آجاز: (اثر کی طرح)۔ سخت۔ رسول اللہ ﷺ کی عبادت
مہذب۔ صحابہ کرام کے اقوال و افعال۔
آمیژش: ملاقات۔

-- ﴿ ١ ﴾ --

اباحت: شریعت میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر پابندی نہ ہونا۔
ابلاغ: پہنچانا۔ پہنچنا۔ تبلیغ۔ اشاعت۔
ابلیح: چٹا ہونا۔ فرزندگی۔ چٹا ہونے کی حیثیت۔
اجاز و انساب: عیوی کرنے والے و چھپانے والے۔
اتهام: تہمت۔ بہتان۔ شک و شبہ۔
اعتاب: پکڑنا۔ پکڑنا۔ پکڑنا۔ پکڑنا۔
اعمار: (قد) سلطان المہدیؑ کی کسی امر شرعی پر متفق ہونا۔
احزابی: احزاب سے متعلق۔ پرہیز۔ کدہ نگی۔ طبعی۔
احکامات: (احکام کی طرح)۔ شک و شبہ۔ وہم و گمان۔
احداث: نئی بات کا لانا۔ جدت طرازی۔
اخراج: اہل و اکرا۔ طبیعت سے نئی بات پیدا کرنا۔
اختصار: خلاصہ۔ بطوریت کی ضد۔
اختصاص: خاص کرنا۔ خاص ہونا۔ خصوصیت رکھنا۔
اغذ: لے لینا۔ پکڑ لینا۔ اختیار کرنا۔
اوعاد: دہرائی کرنا۔ اپنی طرف کی بات منسوب کرنا جو واقعی نہ ہو۔
الاعیان: یقین۔ محروم۔
استحوا: دوری اور طبعی کی چاہنا۔
استحضار: حاضری چاہنا۔ یاد۔ یادداشت۔
استحقاق: سزاوار ہونا۔ مستحق ہونا۔

استحلال: دلیل۔ برہان۔ ثبوت۔ دلیل طلب کرنا۔
دلیل لانا۔

استحقاق: شہادت طلب کرنا۔ گواہی چاہنا۔

استطاعت: طاقت۔ قدرت۔ بساط۔ دھڑ۔ مقدر۔

استطاعت: علم بیان کی اصطلاح میں بہار کی ایک قسم جس میں کسی
لفظ کے بہاری اور حقیقی معنی کے درمیان تفسیر کا واسطہ ہوتا
ہے اور بطور حوصلہ تفسیر کے حقیقی معنی کو بہاری معنی میں
استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً: "زمن" کہہ کر "آنکھ" مراد لینا۔

استغراق: خدائی یاد میں گم ہونا۔

استقواء: فائدہ حاصل کرنا۔ نفع اٹھانا۔

استقہام: دریافت کرنا۔ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پوچھنا۔

استقامت: کسی امر پر مضبوط رہنا۔

استقرار: ٹھہرنا۔ قرار پکڑنا۔ طے پانا۔ قائم ہونا۔

استقبال: کھانا۔ پکڑنا۔ تھپنا۔

استیصال: ختم کرنا۔ جڑ سے اکھڑنا۔

استیمان: جاننا۔ یقین کرنا۔

استیلاء: قلب۔ غالب ہونا۔ قابو میں رکھنا۔

استیمان: برکت حاصل کرنا۔ قسم کھانا۔

استقبال: مقبول ہونا۔ مصروف ہونا۔ مصروفیت۔

اشد واشق: شدید ترین۔ سخت ترین۔ نہایت سخت۔

اشد عت: نہایت شدید ہونا۔

اشترار: شریعت کی طرح۔

افکال: مشکل پیش آنا۔ مشکل۔ دشواری۔ وقت۔

استقام: (مضم کی طرح)۔ سخت۔ سہمی۔

استقرار پندگی: فرقہ و متزاد کو پسند کرنا۔

اعراض: منحصر بہ۔ چلتا۔ دوگردانی کرتا۔

اعراض: بدل۔

افراد: نفع۔ یافت۔ تعلیم۔ تحقیق۔ تربیت۔

افراد: مہربان۔

افراد انواع: قسم۔ جنس۔

افراد تقریب: کی روشنی۔

افترائی عمل: عمل کے نزدیک ہونا۔ عمل کرتا۔

اقتدار: غفلت کرنا۔ کافی سمجھنا۔ ایک بات پر غور کرنا۔

اقتدار: کماہت کرنا۔ کافی سمجھنا۔ کافی ہونا۔ پس کرتا۔

اقتدار: کسی بات کو لازم کر لینا۔ ضرورت قرار دے لینا۔

الحد: سیدھی راستے سے گزرا ہوا۔ درین حق سے گھر جانا۔

الحد: ہوا ہوا۔

اعتبار: امر: حکم کی تعمیل۔

اعتبار: رک۔

امثال و نظائر: مثل و امثال۔

امصار: (مصر کی جمع)۔ بہت سے شہر۔

اعتقاد: قیظ ہونا۔ مجبور و غیرہ سے کفایت کر کے نفاذ ہونا۔

الخراج: قادمہ الخلفا۔ تلخ پانا۔

انفراد و انفراد: ہمت جانا و اپنا ہونا۔

انس: بہت۔ گاف۔

اقتیاد: تابع ہونا۔ مطیع ہونا۔ فرمانبرداری۔

انہماک: مصروفیت۔ کوشش۔ انتہائی مشغولیت۔

ایجابی: منظور کر لینے والا۔ قبول کر لینے والا۔

ایجاب: شک و یوہم میں ڈالنا۔ شک و یوہم ہونا۔

بالاستقلال: مستغنی ہے۔ مستقل حوائج ہے۔

بالائے طاق: فراہم کیا ہوا۔

بالجبر: با آواز بلند۔ تجر آواز میں۔ اونچی آواز سے۔

بالکلیہ: بالکل ہی۔ پوری طرح سے۔

بسط: تفصیل۔ تخریج۔ وضاحت۔

بضائع و نقود: پائی۔ دولت۔ فیس۔ جان۔

بیطریق افعال: اقتدار کے ساتھ کہنا۔ غفلت کرنا۔

بطور قاعدہ کلیہ: اس عام قاعدہ یا اصول جو سب پر لاگو ہوں۔ کے طور پر۔

بغض: دوری۔ فاصلہ۔ مسافت۔

بلا واسطہ: قیصر اور شہر۔

بلوغت: کامل طور پر کسی بات کو اپنی منزل پر۔ شام و صبح۔

-- ح ت --

تارک الحدیث: دنیا چھوڑنے والا۔ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لینا۔

تارک الحدیث: دنیا سے علیحدہ ہو کر رہنے والا۔

تارک الحدیث: (تارک کی جمع)۔ چھوڑنے والا۔ ترک کرنے والا۔

تاکیدیہ: سخت نظم۔ سخت اصرار۔

تاکیدی: ضروری۔ سخت۔ اصرار رکھنا۔

تاویل: شرح۔ بیان۔

تہیج: مطابقت۔ اچھا۔ ہی و کاری۔ تہیج۔ نقل۔

تہیج: مطابقت۔ فرمانبرداری۔

تہیج: جدا جدا کرنا۔ تیز کرنا۔

تجربہ: شادی نہ کرنا۔ دنیا ترک کرنا۔ تہائی۔ خلوت گزری۔

تجربہ و تجویف: ہوشیار کرنا۔ خبردار کرنا۔ خوف ڈالنا۔ ڈرانا۔

تحریم مطلوبہ: آگ میں ہمیشہ نہ بننے کی ممانعت۔

تفصیل: حاصل کرنا۔ وصول کرنا۔ جمع کرنا۔ سمجھنا۔

تفہیم: نفرت۔ مخالفت۔ بے بقدری۔ دلالت۔ بے مروتی۔

تفہیم: نظم ہونا۔

تفہیم: پناہ۔ چھڑانا۔ خلاصی۔ آزادی۔

-- ح ب --

باب مباحث: کلام کے باب میں۔ کلام کے مسائل میں۔

شادی کے تعلق سے۔

باطل و حلال: باطل۔ حاصل۔ غلط۔ ناجائز۔

فصول: مہمل۔ پیچیدہ۔

تذکرہ: بیان۔ ذکر۔ یاد۔

ترانی: در۔ تاخیر۔

ترقب: مراقب ہونا۔ ترتیب پانا۔ تہجد۔

ترکلی: بھگنا۔ ردا د کرنا۔

ترج: ظاہر ہونا۔ آشکارا ہونا۔

ترک: چھوڑنا۔

ترک و تہج: چھوڑنا اور کانٹا۔

ترویج: شادی کرنا۔ نکاح کرنا۔

تسلی: سستی۔ غفلت۔ تسکین۔

تسویہ: برابر کرنا۔ ٹھیک کرنا۔ سیدھا کرنا۔

تقصیر: کوتاہی۔ کوتاہی کرنے والا۔ کوتاہی کرنے والا۔

تحریک: حرکت۔

تصریح: صاف طور پر بیان کرنا۔ واضح کرنا۔

تفسیر: چھوڑ کرنا۔ تحلیل۔

تصویب: سچا کہنا۔ منظوری۔ تصدیق۔

تطویر: ہلانا کرنا۔ سہا کرنا۔

تقصیر: پاک کرنا۔ پاکی۔

تجلی: جلدی کرنا۔ جلدی۔ جلت۔

تعمیر: سزا کے طور پر۔

تعقل: سمجھنا۔ سوچنا۔ غور کرنا۔

تعمیم: عموم۔ عموم کرنا۔ عمومیت۔

تعلیم: یہ تعلیم سے ہے۔ غلبہ پانا۔ تسلط پانا۔

تقصی: طرح طرح کا ہونا۔

تعلی: برتری۔ فوقیت۔ برائی۔ فضیلت۔

تعلیض: سپرد کے گئے۔ حوالے کے گئے۔

تقدیس: پاکیزگی۔ پاکی۔ تقدس۔

تقدیم: ترجیح۔ فوقیت۔ مقدم کہنا۔

تقصیرات: کوتاہیاں۔ خطا۔ قصور۔ بھول چوک۔ سو۔

تکلیف: تک پہنچانا۔ اختیار ہونا۔ طاقت۔ اختیار۔ قابو۔

تخلات: چھوڑنا۔ گھٹاؤ۔ زوال۔ تخفیف۔

تحریر: پاکی۔

توجہ: چھوڑ کرنا۔ باعث غفلت۔ دلیل اور دلیل۔

توضیح: واضح کرنا۔ شرح۔ وضاحت۔ کھل کر بیان کرنا۔

توہم و ارجل: دھم۔ دھواں۔ ٹھک۔ گمان۔

-- (ج) --

تہذیب: اعلیٰ شانیت۔

تہذیب: گھونٹ گھونٹ کر کھانا۔ پینے کی عادت۔ بدادشت۔

تہذیب: سچی۔ سچی۔ ہم گھن۔

تہذیب: خاطر: دل کا طمینان۔ پھر۔ دل میں۔

تہذیب: دھوئے والا۔ تلاش کرنے والا۔

-- (ج) --

تہذیب: بیکار۔ سو۔

-- (ج) --

تہذیب: پردہ۔ کلاب۔ شرم لانا۔

تہذیب: سزا جو شریعت اسلامیہ کے مطابق دی جائے۔

تہذیب: (سزا کی جگہ)۔ بات۔

تہذیب: عقلی۔ دانائی۔

تہذیب: حرف عام: وہ لفظ جو جانے کیلئے استعمال ہو جیسے یا۔

تہذیب: گھیرنا۔ احاطہ کرنا۔ گھر کرنا۔

تہذیب: حصول فراغ: کشادگی و راحت کیلئے۔

تہذیب: خطہ بیان: احاطہ بیان۔ دائرہ بیان۔

تہذیب: خطوط و تصانیف: خیالاتی حیرت۔ حیرت۔

تہذیب: طاقت: لذت۔ مزہ۔ ذائقہ۔

تہذیب: طہ و حرمت: حلال و حرام ہونا۔

-- (ج) --

تہذیب: غامض: گہرا۔ گہرا۔ گہرا۔ گہرا۔

خارجیت نوازی: خارجی فرقے کی طرفداری۔ ظاہری امور پر
زور دینے کے مسلک کی طرفداری۔
خسین: کہیں۔ بکلی۔ ٹک۔ دل۔ ڈاکٹی۔
خون: جسے کسی بات کی عادت بن گئی ہو۔
خونگی: قریب کا۔ دھنکے کا۔ اپنا۔

-- ﴿ و ﴾ --

وادی: دھرت دینے والا۔ پالنے والا۔
وادی: محل کو ایک کہنا: مرچا۔ دھات پاجا۔
وہڑ: سنا۔ گف۔ مضبوط۔
وہڑا: مس: لہا۔ اوہڑا۔
وہڑا: لہے کا لوں والا جانور۔ گدھا یا بکرا وغیرہ۔
وہڑی: ختی۔ پوری۔ بھٹی۔
وہڑی: جھوٹ۔ کذب۔ بہتان۔
وہڑی: سونا۔ کھپا۔

-- ﴿ 3 ﴾ --

دوقی: عروہ جیروں کا ہاتھ۔
دوقی: حقیقی عروہ۔ حقیقی لطف۔
دوقی: غفلت۔ بھول۔

-- ﴿ ر ﴾ --

ردام: صال: لاپ کی چاند۔ لاپ کا پردہ۔ اور حقیقی جس میں
دھنکے ہوں۔
ردام: کینڈی کی حرکتیں۔ شراب ہاتھ۔
ردام: باندی۔ باند کرنا۔
ردام: برائیاں کو ختم کرنا۔ فتنے دور کرنا۔
ردام: تھوڑی سی بھی جان۔ دلی سی جان۔ لڑی مانس۔

-- ﴿ ر ﴾ --

زبردستی: ذات نہت۔

زلات: (زلات کی بج)۔ قدم کا ہلک جانا۔

زن: عورت۔

زنا: (زنا کی بج)۔ دھنکے جو خدا کی عورت کا کاکن نہ ہو۔

زبان: (زبان کی بج)۔ دھات دھرت سے نکلا۔ ختی

۔۔۔ پوری۔

زبانی: کئی۔ لڑائی۔ لڑ جانا۔ نص۔

-- ﴿ ک ﴾ --

سداپ: قطار دک دینا۔ بالکل ختم کر دینا۔

ساحت: فاضی۔ عادت۔ خوش طبعی۔

سنی: سنت کی بج۔

ستویہ: سال میں ایک بار۔ سالانہ۔

سیاحت: برائیاں۔ بدیاں۔

-- ﴿ ش ﴾ --

شادیاں: فرحان: خوشیاں۔ خوش۔ شادیاں۔

شوق: بلی۔ برائی۔ فساد۔ برائی ہاتھ۔ لچ حرکتیں۔

شہادت: لسانی: زبانی شہادت۔ زبانی قرار۔

شہود: حاضر ہونا۔ اعلیٰ اصول کی اصطلاح میں وہ جہ جس میں

ہو، حق بلکہ ہر شے میں حق نظر آئے۔

-- ﴿ م ﴾ --

صا: نالغہ۔ ہاری۔

صاحت: گواہی۔ خواہدہ۔ حال۔

صاحت: تکرار۔ وضاحت۔

صعوبت: دقت۔ مشکل۔ تکلیف۔

صغریٰ: بچہ۔ کم عمری۔

صغریٰ: (صغریٰ کی بج)۔ ایک لائن میں۔ ایک ساتھ۔

-- ﴿ ض ﴾ --

ضرب و شتم: مار پیٹ۔ برا بھلا کہنا۔

مطالت: گمراہی۔ گمراہ۔ خطا۔

فقدان: کمی۔

-- ﴿ع﴾ --

-- ﴿ق﴾ --

عارض: دشوار۔ کال۔ درخ۔
عالم: استقامت۔ استطاعت۔ ہونے کی حالت میں۔
حق: آزادی۔ رہائی۔ آزاد کرنا۔ رہا کرنا۔
عصیت: طرفداری۔ دشمنی۔ قربت۔
عصیت: پارسائی۔ پاکدامنی۔ پرہیزگاری۔ بے گناہی۔
عصیان: گناہ۔ جرم۔ خطا۔ قصور۔
عقاب: دیکھ۔ تکلیف۔ عذاب۔ سزا۔
عقد و عقد: گوشت اور گوشت۔
عمارت و عمارت: مکان۔ پائی پلا۔
عمر: عمر میں ایک بار۔
عمل جوارح: انسانی بدن کے اعضا کا عمل۔
عمارش: (عمارش کی جگہ)۔ مٹی آنے والی جگہ۔

قانع: قناعت کرنے والا۔ بھل جانے، سپرد راضی رہنے والا۔
قار: قبر کرنے والا۔ غالب۔
قاحت: دشواری۔ دقت۔ مشکل۔ مصیبت۔
قذف و شتم: گالی گھونٹ۔ دشنام۔ کسی پر زنا کی آہستہ گانا۔
قرطاس: صفحات۔
قرین قیاس: وہ بات جسے عقل قبول کرے۔
قصاص: بدلہ۔ جزا۔ مکافات۔ خون کا بدلہ خون۔
قصد: ارادہ۔
قصد تقرب الی اللہ: اللہ کے قریب ہونے کا ارادہ۔
قضیوں: مسئلے۔ فقرے۔ عبارت کے ٹکڑے۔
قیاس: (مستقل)۔ دو معلوموں سے مرکب قول،
جس سے نتیجہ لازم آئے۔

-- ﴿ع﴾ --

-- ﴿ک﴾ --

قایت قرب: نہایت قربت۔
قائم: (قیمت کی جگہ)۔ اہمیت۔

کھان: چمپاڑ۔ پشیدی۔
کج روی: نیکو چال چلنا۔ اچھے راستے پر چلنا۔
کما حقہ: پورے طور پر۔ جیسا کہ حق ہے۔
کلیطہ: اشارہ۔ اشارے سے۔ خفا۔ ہمارا۔
کودو: کم آباد یا چھوٹا گاؤں جسے کوئی چاہتا ہو۔

-- ﴿ف﴾ --

-- ﴿گ﴾ --

فرامین: (فرمان کی جگہ)۔ حکم۔ احکامات۔
فرحیت: جانویت۔ ثانوی حیثیت۔
فرمودات: فرمایا ہوا۔ ارشاد۔ حکم۔
فروغی: عاجزی۔
فروع: (فروع کی جگہ)۔ شاخیں۔
فحق: نافرمانی۔ جرم۔ بدکاری۔ گناہ۔
فصحاء: (فصحاء کی جگہ)۔ خوش بیان۔ شیریں کلام۔ وہاں زبان
میں بات کرنے والا جس کے کلام میں فصاحت ہو۔
فطیحت: ذلت۔ بدنامی۔ رسوائی۔

کوشلی: سزا دینا۔ کان بھینچنا۔

-- ﴿ل﴾ --

لا ٹھل: جھل نہ ہونے۔ مشکل۔ پیچیدہ۔
لغات فہم: عقل و ادائی کی بہاری۔
لوط لطف: لطف کی آمیزش۔

-- (م) --

ماکولات: کھانے۔ کھانے کی چیزیں۔

مال: مروج۔ پائے درجہ۔

ماثور: درجہ حدیث سے معلوم ہو۔

ماسور: تخم کیا گیا۔ اجازت دیا گیا۔ مقرر۔

ماسوات: مقررات۔ حصص احکامات۔

ماہرگی: تکان۔ محنت۔

ماہج غلوہار: بیش کیلے روزگار رہنے سے جو چیز روکے۔

ماہج دخولی: روزگار میں داخل ہونے سے جو چیز روکے۔

ماہجین: نکاح کرنے والے۔ بیچ کرنے والے۔

ماہج: ہم قدم۔ عام لوگ۔ ہر کس واکس۔

مہالہ: کسی بات کو بہت بڑھاچہ حاکم کیا کرنا۔ حد سے زیادہ

تقریب یا برائی کرنا۔ حد سے زیادہ بڑھاچہ۔ زیادہ گوئی

۔۔۔ کی کام میں سخت کوشش کرنا۔

مہالیت: باہم خرید و فروخت۔

مبتدوا: اصطلاح علم نجوم میں جملہ ماسیہ کا پہلا جز جسے حلقہ کوئی

خبر دی جائے۔

مبتدئین: ابتداء کرنے والے۔ شروع کرنے والے۔

مبداء: نقطہ آغاز۔ نکتہ کی جگہ۔

مبہم: دور کا مطلب صاف نہ ہو۔

مخاثرین: (مخاثری جمع)۔ پیچھے آئے لوگ۔

آخر زمانے والے۔

مخاتع علم: علم کی پختگی۔

مکابز: جلد زہن میں آنے والا۔

مکابہات: (مکابہ کی جمع)۔ قرآن شریف کی وہ آیتیں جن کے

معنی خدا نے تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ آیات

جن کے ایک سے ذائد معنی ہو سکتے ہیں۔

مصرف: قبضہ میں رکھنے والا۔ قابض۔

مصرف: جسکے ساتھ کوئی مفتگی ہو۔ مفت رکھنے والا۔

مضمین: داخل کیا ہوا۔ شامل کیا ہوا۔

مخاض: ایک دوسرے کے خلاف۔

مخاض: نمونہ، فصل جو مفصل کو چاہے۔

مخارج: کسی چیز سے اسکی شراعت کی طرح نکلنے والا۔

مخارین: اگلے زمانے کے۔ سابقین۔

مخاض: کافی۔ نکالت کرنے والا۔ مکمل زبدا۔

مخلصین: (مخلص کی جمع)۔ وہ لوگ جو غلہ ہیں اسور عقلی دلائل سے

تابعت کرتے ہیں۔ علم افلاک کے اہل۔

مخلص: انسان۔ آدمی۔ بشر۔ غیر۔

مخلصین: (مخلص کی جمع)۔ واسطہ بچانے۔ درمیان جانے۔

محم: جس پر تہمت لگائی گئی ہو۔

محمدرین: (محمدر کی جمع)۔ کتاب دست سے دی مسال

نکالنے والے۔

محرور: (محرور)۔ وہ کلمات جن میں حرف صلیہ ہوں،

کوئی حرف نہ آتا ہو۔

محرورات: وہ کلمے جنکے آخر کے حرف کے نیچے کڑوا دیا جائے۔

محمل: ابدال کیا گیا۔ جس میں انحصار رہا گیا۔ مختصر کیا گیا۔

محاسب: حساب۔ شمار۔ پڑتال۔ حساب کے مطابق پڑھنا۔

اپنے آپ کا حساب لینا۔

مخروہ: جس چیز سے پرہیز کرنا چاہئے۔

مخدرات: جن چیزوں میں بلیا توں سے پرہیز کرنا چاہئے۔

مخروف: حذف کیا گیا۔ ملحوظ کیا گیا۔ آگ کیا گیا۔ نکالا گیا۔

محرک: اہل دلے والا۔ اسانے والا۔

مختلوات: ناچار۔ خلاف قانون۔ ممنوع۔

معلوم: بالغ۔ بالغ۔ ذریعہ فرمان۔

مخلو: فتح کیا ہوا۔ ترجیح دیا ہوا۔

مذموم: بری۔ شراب۔ قبیح۔ شکی برائی کی جائے۔

مرابطہ: آہن کے تعلقات۔

مرادف: ہم معنی، جیسے خانہ مرادف ہے گھر کا۔

مراقبہ: سب چیزوں کو چھوڑ کر خدا کا دھیان کرنا۔

مرحبہ: ترجیح دیا گیا۔ اکھا کیا گیا۔ تالیف کیا گیا۔

مرحوبہ: ایک لڑنے کا نام۔

مساہدہ: پارسی۔ پارسی۔ امانت۔ عہد۔

مساوات: برابری۔ ہمسری۔

مساویاتہ: برابری کا۔

مستجد: دور از قیاس۔ دشوار۔

مستحب: پسند کیا گیا۔ اصطلاح فقہ میں وہ فعل جسے شخصیت نے پسند فرما کر خود کیا ہو یا اس کا ثواب بیان فرمایا ہو۔

مستحسن: نیک۔ پسندیدہ۔ خوب۔ بہتر۔

مستحق: جتنی۔ اچھا کرنے والا۔ چاہنے والا۔

مستحق: آئندہ۔ چار۔ کمر بستہ۔

مستفاد: فائدہ حاصل کیا ہوا۔ وہ چیز جو فائدے میں حاصل ہو۔

مستقر: ٹھہرا۔ قرار پکا۔

مستعمل: استعمال میں لایا گیا۔ استعمال ہوتا ہے۔

مستلزم: کوئی کام اپنے اوپر لازم کرنے والا۔

مستودع: بند کیا گیا۔ بند کا گیا۔ بند رکھا ہوا۔

مستورات: (سکر کی جگہ)۔ نکالنے والی چیزیں۔

مسودع: سنی ہوئی۔

مسئول: سوال کیا گیا۔ جس سے سوال کیا جائے۔

مستعمل: (اثر واد)۔ زحیر میں سے مٹھی بھر۔ تھوڑے سے نمونے سے گل چیز کی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔

مشروعیات: شرعاً ناجائز ہونا۔ شرعی ہونا۔

مصابحت: ہم نشینی۔ ساتھ ہونا۔ ساتھ آنا جیٹنا۔

مصدق: وہ شخص جس پر کسی معنی کا اطلاق ہو۔

مصر: اصرار کرنے والا۔ کسی چیز پر اڑ جانا والا۔

مستحق: فنی لذت کی (لذت)۔ لذت والی (لذت) و حرکت۔

مطالع قبیح: اطاعت کیا گیا۔ وہ شخص جسکی اطاعت کی جائے۔

مطروہ: دھکا دیا ہوا۔ نکالا ہوا۔ مردود۔

معاوضہ: (معصیت کی جگہ)۔ گناہ۔ قصور۔ خطا۔ نافرمانی۔

معتدب: بہت سے۔ تعداد میں بہت زیادہ۔

معتزل: روشن خیال مسلمانوں کا ایک فرقہ جو عقل کی بجائے عقل پر

لہذا دین تھا۔ یہ نانی قسط سے جڑ تھا اور عقلیت پسند

کہا تھا۔ اس کا سرخیل مخالفت بنی عباس کا کاظمی تھا

تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید تھا معلوم ہو سکتی ہے اسلئے وہی

کے بغیر ہی اہل عقل و حکمت توحید پر ایمان لائے تھے۔

یہ لوگ اللہ کو سترہ من الصفات خیال کرتے تھے۔ یعنی خدا

میں اتنا صفات نہیں ہو سکتیں۔ اسوں دیند کے دوش

پر ہر کاری مذہب تھا۔

معدن و حقون: نکلنے کی جگہ۔ جہاں سے کوئی چیز نکلے۔

معرفت: بچان۔

معروضات: (معروض کی جگہ)۔ عرض۔ گزارش۔

معصیت: گناہ۔ قصور۔ خطا۔ نافرمانی۔

معوض: عقلی۔ پوشیدہ۔ بہیم چیز۔ کھلی۔ عید و بات۔

المعاوضہ: معاوضہ۔

مطابقت: تیسریت۔ اجنبیت۔ ناموافقیت۔

مطابق: (مطابق کی جگہ)۔ قیاس۔ خرابیاں۔ برائیاں۔

مٹنے۔ مٹنے۔

مطالع: کھلی۔ چائی۔ تالی۔

مفروضہ: فرض کیا گیا۔

مفقود: غائب۔ ناپید۔ غار۔

مفروضہ: سپرد کیا گیا۔

مقارن و متصل: قریب۔ نزدیک۔ ملی ہوئی۔

مقتضی وقت: وقت کی ضرورت کے تحت۔

مقتضی: نکالنے کرنے والا۔ چاہنے والا۔

مقرب: قریب والے۔ قریب والے۔

مقبول: قریب کیا گیا۔ جس پر غصہ ہو۔

ملاحدہ: (ملحد کی جگہ)۔ کافر۔ بدین۔ دلائل سے بھرپور۔

ملخص: بہیم۔ غیر واضح۔

ملاذات: لذت چیزیں۔ لذت والی چیزیں۔

مکذہ: مہارت۔

مکذہ: مہارت۔ مہارت۔ مہارت۔ مہارت۔

مناصب: (منصب کی فتح)۔ رتبہ۔ رتبہ۔ رتبہ۔ رتبہ۔

مناقب: (مستحب کی فتح)۔ قریبیں۔ قریبیں۔

اصحابِ کبار کی دعا۔

منہجی: دکھانے والا۔ نصیحت کرنے والا۔

منہجی: کامل کرنے والا۔

معدوبات: انتخاب کی جگہ۔

محرز: بیوں سے بڑی۔ پاک۔ بہرہ۔

مصرف: اسطلاح صرف و فحش وہ چیز جس کی گردان ہو سکے۔

مکرمین: اللہ کرنے والے۔

مقبض: اپنے آپ کو کھینچ کر رکھنا۔ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔

مقدم: گرا ہوا۔ سوار۔ زمین میں۔ ختم ہونا۔

منہیاتِ شرعیہ: شرع اسلام میں منع کی ہوئی چیزیں۔ اسلامی

قانون کے تحت جبری باتیں ہوں۔

مواظبت: ایک کام ہمیشہ کے چانا۔ کام میں لگے رہنا۔

مواظعت: نگاہت پیدا کرنے والی چیزیں۔

موجودہ ممکن: ایجاد کرنا۔ نئی بات نکالنے والا۔

پیدا کرنے والا۔

موزی: لایع دینے والی چیزیں۔

موضوع: وضع کیا گیا۔ بنائی گئی۔ اختراع کی گئی۔

موجودہ ممکن: مال کی کمال حالت۔ تحقیر کرنا۔ کھو جاتی کرنا۔

ن۔ ن۔

نہائی: نجات۔

نہایت: بڑا کھ نہیں دیا گیا۔ جو باتیں نہیں فرمائی گئیں۔

نہض: قزاقنے والی۔

نہرونی: ناکرے کے ذائقے۔

نہرونی: شرع کے موافق نہ ہونا۔ جائز نہیں کیا گیا۔

نہما: (نہیب کی فتح)۔ شرف۔ شریف۔ لوگ۔

نہیان: بھول چک۔

نہویہ شرعیہ: اسلامی شرع کے تعلق سے قرآن کریم کی آیات

جن کے معنی صاف اور صریح ہوں۔

نہض: الٹا۔ برعکس۔ غلط۔

۔۔ ۵ ۶ ۔۔

واہم: قوت تصور۔ قوت جس سے اسکی پار کیاں اور جزئیات

معلوم ہوتی ہیں بڑا تعلق محسوسات سے ہے۔ وہم۔

گمان۔ خیال۔

وساھت: واسطے سے۔

دلی: جاری کرنا۔

۔۔ ۵ ۶ ۔۔

ہجرت کبریٰ: بڑی ہجرت۔

ہجرت کذائی: موجودہ حالت۔ بھیجی کر حالت ہے۔

ہجرت مخصوصہ: خاص شکل جو خصوص کر دی گئی ہو۔

۔۔ ۷ ۸ ۔۔

یافت: نفع پانا۔ حاصل کرنا۔

ہماری دوسری مطبوعات:

اردو ترجمہ قرآن عام معارف القرآن
مترجم: مخدوم املہ علامہ سید محمد اشرفی جیلانی المعروف بہ حضور محدث اعظم ہند علیہ السلام
قرآن کریم کا اردو زبان میں نہایت ہی آسان، سلیس اور انوکھا ترجمہ جس کا مطالعہ کرنے سے
قرآن کریم کا مفہوم دل و دماغ میں اترتا چلا جاتا ہے۔ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت الشاہ
احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ نے اس ترجمہ کا شروع کا حصہ کچھ کر فرمایا،
’شہزادے، آپ اردو میں قرآن لکھ رہے ہو۔۔۔‘

’سید تقاسیم المعروف بہ تفسیر اشرفی‘ (جلد اول) ۴۴۸ صفحات

مفسر اول: **الافتاء** محدث اعظم ہند حضرت علامہ سید محمد اشرفی جیلانی قدس سرہ
مفسر دوم: **شیخ الاسلام** حضرت علامہ سید محمد فی اشرفی جیلانی مدظلہ العالی

’سید تقاسیم المعروف بہ تفسیر اشرفی‘ (جلد دوم) ۴۴۳ صفحات

مفسر: **شیخ الاسلام** حضرت علامہ سید محمد فی اشرفی جیلانی مدظلہ العالی

’سید تقاسیم المعروف بہ تفسیر اشرفی‘ (جلد سوم) ۴۹۲ صفحات

مفسر: **شیخ الاسلام** حضرت علامہ سید محمد فی اشرفی جیلانی مدظلہ العالی

’مقالات شیخ الاسلام‘ (۴۰ صفحات)

’مسئلہ قیام اسلام اور محفل میلاد‘ (۱۳ صفحات)

’اِنَّمَا الْاِغْنَاءُ بِالْبَيِّنَاتِ‘ (۳۲ صفحات)

’محبت رسول ﷺ کا روح ایمان‘ (۹۵ صفحات)
(’حدیث محبت‘ کی عالمانہ، فاضلانہ اور محققانہ تشریح)

’حدیث نبوت‘ کی محققانہ تشریح

’تعلیم دین و تصدیق جبرائیل امین‘ (۱۰۰ صفحات)
(’حدیث جبرائیل‘ کی فاضلانہ تشریح)

’دین کامل‘ (۳۲ صفحات)

’نظریہ ختم نبوت اور تحذیر الناس‘ (۳۶ صفحات)

’غریبہ دعوت تبلیغ‘ (۳۶ صفحات)

تصدیق نامہ

میں نے گلوبل اسلامک مشن، (قند پاک، پائیس) کی کتاب، بنام:

’الاربعین الاشرقی‘ (بی تظیم المحدث السنوی) ﴿﴾

کی طباعت کے وقت اسکے ہر صفحہ کو حرفاً حرفاً بغور پڑھا ہے۔

تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں موجود قرآن کریم کی آیات کریمہ اور احادیث شریفہ کے الفاظ اور اعراب دونوں بالکل صحیح ہیں۔ اور میرا یہ سرٹیفکیٹ درستگی اور اخلاط سے پاک ہونے کا ہے۔ دوران طباعت اگر کوئی زیر، زبر، پیش، جزم، تشدید یا نقطہ چھپائی میں خراب ہو جائے تو اس کا متن کتابت کی صحت سے تعلق نہیں ہے۔۔۔۔۔ علاوہ ازیں۔۔۔۔۔ کتاب حذا میں کوئی مضمون ملک و ملت کے خلاف نہیں ہے۔

فقط

المصدق

الربط علی

Syed Ahsan Ali Noor
Research & Registration Officer
Islamabad, Pakistan

سید محمد عظیم علی توری

رہبر و رجسٹریشن آفیسر

(عہدہ اعلیٰ سندھ) کراچی

سید محمد عظیم علی توری